

હાલસૂત્ર ઉપર નિબંધ

અથવા

ગાંધીના જીવનનું ઇતિહાસિક
દ્રષ્ટિ સ્પષ્ટીકરણ ।

લેખક અને પ્રકાશક—

દીપચંદ ભાઈચંદ શાહ—મિયાગામ.

“દિગંધર જૈન” પત્રના ૧૦મા તથા ૧૧ વર્ષના
ગ્રાહકોને મેટ ।

‘જૈનવિજય’ પ્રેસ—સુરત ।

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૭૮૦૬ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ ડૉ. પદ્મજી ૬૫૨ નિબંધ

વિષય ૫૩ : ૩૩૪

કલ્પસૂત્ર ઉપર નિબંધ

અથવા

મહાવીરના જીવનનું ઐતિહાસિક
દષ્ટિએ સ્પષ્ટિકરણ.

લેખક અને પ્રકાશક—

દીપચંદ ભાઈચંદ શાહ—મીયાગામ. (વડોદરા)

સુરત ખપાટિયા ચકલા, વાસવાળાની પોળમાં આવેલા
“જૈન વિજય” પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં મુળચંદ કસનદાસ
કાપડિયાએ છાપ્યું.

પ્રથમાવૃત્તિ]

[પ્રત ૨૦૦૦

‘દિગંધર જૈન’ પત્રના ૧૦ મા તથા ૧૧ મા વર્ષના
ગ્રાહકોને મેટ.

મૂલ્ય—વાંચન અને મનન.

મહારાષ્ટ્રીય
અમદાવાદ મહાલય

૭૦૦૬ મહારાષ્ટ્રી કોપીરાઈટ સંગ્રહ

મસ્તાવના.

—૧૧(૦)૬—

શ્રી 'કલ્પસુત્ર' એ શ્વેતાંશર આચાર્ય શ્રી ભદ્ર'માહુએ રચેલું છે. તેમાં મહાવીર સ્વામીનું જીવનચરિત્ર તેમજ ખીજા ત્રણ તીર્થંકરોનું જીવનચરિત્ર આપેલું છે. અંથમાં મહાવીરનું જે જીવન આપ્યું છે તે સાથે દિગંજર મત પ્રમાણેના મહાવીરના જીવનની સરખામણી કરી લખનારે જે વાત જે મતમાંથી વધારે પસંદ પડી તે કારણે સાથે આપી છે એટલે ખાસ કોઈ મતના પક્ષપાતથી લખી નથી. આથી કદાચ બંને મતના નેતાઓના મન દુઃખાવાના સંભવ છે તે તે માટે લખનાર તેમની ક્ષમા મંગે છે.

નિર્ગંધમાં આવતી ઘણી બાબતો અન્ય પુસ્તકોમાંથી લેવામાં આવી છે અને તેમાં ખાસ કરીને ઐતિહાસિક ચર્ચા 'સેક્રેડ યુક ઓફ ધી હસ્ટ' વોલ્યુમ ૨૨ કે જે પ્રેકેસર હર્મન જેકોબીએ લખેલું છે તેમાંથી આપવામાં આવી છે. વિપરાંત લખનારે ખીજા જે જે બાબતો અન્ય ગ્રંથોમાંથી લીધી છે તેના અંથના અને અંથકારના નામ સાથે માથે આપી છે.

ફૂંક નિર્ગંધમાં મહાવીરના જીવન સંગંધો જે જે ઐતિહાસિક બાબતો અન્ય ગ્રંથોમાંથી મળી આવી છે તેનું એકીકરણ કરી આપવામાં આવ્યું છે. લખનારના તો ફક્ત મહાવીરના જીવન સંગંધો જનજાણ્ય એવા કે લોક લક્ષ્ય બિંદુઓજ છે.

નિર્ગંધની બાબા તેમજ શૈક્ષીમાં ઈંગ્રેજી બાબા તેમજ શૈક્ષીની ધણી 'ક્ર'માં માહુગ પડશે, પરંતુ માત્ર બાબામાં લખવાના ધણાંજ

એછો મહાવરો હોવાથી એમ ખનવાં પામ્યું છે તો તે માટે લખનાર વાંચક વર્ગની ક્ષમા માગે છે.

નિમંધ પ્રેક્ષમાં મોકલવાં પડેલાં, શ્રી જ્ઞેનધર્મભૂપણ બ્રહ્મચારી શીતલપ્રસાદજી પામે તપાસવા માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો અને તેમના તરફથી જે જે સૂચનાઓ કરવામાં આવી હતી તે તે નિમંધમાં અમલમાં મૂકવામાં આવી છે તથા જ્યાં મતભેદ હતો ત્યાં લખનારે પોતાનાં કારણો આપ્યાં છે. શ્રી. બ્રહ્મચારી શીતલપ્રસાદજીએ મને જે મદદ આપી છે તે માટે તેમનો હું ઉપકાર માનું છું.

નિમંધ લખવાનું મુખ્ય પ્રયોજન નિમંધ વાંચવાથી જણાશે પરંતુ ટુંકમાં મહાવીર સ્વામીનું ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ સ્પષ્ટીકરણ માત્ર ભાષામાં બહુજ થોડું આપવામાં આવ્યું છે અને તેથી કરીનેજ આ નિમંધ લખવામાં આવ્યો છે, કારણ કે નિમંધમાં આવતી બાબતો ઇંગ્રેજ ગ્રંથોમાંથી મળી શકે એમ છે.

તા. ૧૪ એપ્રિલ ૧૯૧૫
મુંબાઈ.

લી. સેવક.
ડી. બી. શાહ.

અર્પણ-પત્રિકા.

વિપલા નિર્મળને મારા પૂજ્ય શાકાશ્રી શા.
ભગવાનદાસ હરજીવનદાસે મને લખેલો
જોઈ છપાવવા માટે આગ્રહ કર્યો અને તેઓએ
પોતે પોતાના ખર્ચે છપાવી પ્રસિદ્ધ કરવા મને
વચન આપ્યું અને તે અનુસાર આ નિર્મળ
છપાવવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત તેઓશ્રીઓ
મને અનેક પ્રકારે મારી કેળાણીમાં મદદ કરી
છે કે જેનો બદલો વાળવો અશક્ય છે, તે છતાં
આ નિર્મળ રૂપી કુલની કળા તેમની સેવામાં
અર્પણ કરી સંતોષ પામું છું.

ચરણ સેવક—

ડી. બી. શાહ.

શ્રી ભગવાનદાસ હરજીવનદાસ, મીયાગામ.

શ્રી મહાવીરના જીવનનું ॥

→ ॥ ઇતિહાસિક દૃષ્ટિએ સ્પષ્ટિકરણ.

અથવા

કલ્પસૂત્ર ઉપર નિબંધ.

શ્રી મદ્રબાહુ સ્વામી ક્યારે થયા ?

ભારતવર્ષમાં ઇતિહાસિક સંશોધનો અને નોંધો ઘણી ઓછી રખાઈ છે અને તેથી કરીને નવા જમાનાના બુદ્ધિવાદિ માણસોને અગાધ શ્રદ્ધાના મધપૂડા ઉપર વહેમ તેમજ દંતકથાઓ રૂપ અમણતી મધમાખોને દૂર કરી મળતો સ્વાદ લેવો અઘરો અને વૃથા લાગે છે. અને આખરે મધપૂડામાં મધ છેજ નહિ એમ માની સંતોષ પામે છે. મહાવીરનો કાલ ઇ. શ. પૂર્વે ૫૯૯ થી ૫૨૭ સુધી સાધારણ રીતે ગણવામાં આવે છે જો કે એમાં થોડાંક વર્ષ માટે મતભેદ છે પરંતુ તે આગળ ઉપર બનશે તો આપવામાં આવશે અને મહાવીર સ્વામીના નિર્વાણ પછી ૧૭૦ વર્ષે શ્રી મદ્રબાહુ સ્વામી નિર્વાણ પામ્યા:—

વીર મોક્ષાત્ વર્ષશતે સતત્યગ્રે ગતે સતિ મદ્રબાહુઃ ।

યયૌ સ્વર્ગે સમાધિના ॥

(પરિશિષ્ટ પર્વણિ)

એટલે કે શ્રી ભદ્રબાહુ ઇ. સ. પૂર્વે ૪૩૩ થી ૩૫૭ એ એમનો જીવન કાલ ગણવામાં આવે છે. આ કાલમાં ચંદ્રગુપ્ત રાજા રાજ કરતો હતો એ વાત ધણાજ સખલ કારણો સાબિત કરવામાં આવી છે તેથી ભદ્રબાહુ સ્વામી પાટલીપુત્ર શહેરના રાજા ચંદ્રગુપ્તના વખતમાં થયા એમ માનવું સુગમ લાગે છે.

પરંતુ દિગંબર આચાર્યો એ ભદ્રબાહુ થયા એમ સૂચવે છે. (જુઓ પ્રસ્તાવના 'પંચાશિતકાય' સ્વર્ગીય પંડિત ખરૈયાએ લખેલી.) જેમાં ન્તુ તેમનો જીવનકાલ ઇ. સ. પછી ૧૩૪ થી ૧૫૭ સુધી આપવામાં આવે છે. તે ભદ્રબાહુ એ કલ્પસૂત્રના અંધકારથી ભિન્ન છે એ એમની પદવી ઉપરથી જણાય છે. પહેલા ભદ્રબાહુ સ્વામી દ્વાદશ અંગના ઝાતા હતા અને બીજા અષ્ટાંગ નિમત્તના ઝાતા હતા. આ ઉપરથી જણાય છે કે બીજા ભદ્રબાહુ સ્વામી પહેલા ભદ્રસ્વામી પછી ઘણા લાંબે કાલે થયા છે. જૈન દૃષ્ટિએ જ્ઞાન, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવની દૃષ્ટિએ કેમ પડતી થઈ તે નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવે છે. શ્રી મહાવીર સ્વામીના ઇ. સ. પૂર્વે ૫૨૭માં નિર્વાણ પછી તેમના ત્રણ અનુયાયી-ગૌતમ અથવા ઇન્દ્રભૂતિ; સુધર્માચાર્ય અને જંબુસ્વામી એ કેવલ જ્ઞાનિને પામ્યા અને તેથી તેઓ મહાવીરથી ઉપદેશાયલા સંઘળા વચનનું જ્ઞાન રાખી શક્યા. આ પ્રમાણે નિર્વાણ પછી ૬૨ વર્ષ સુધી જ્ઞાનમાં કોઇપણ જાતની ખામી આવી નહિ. પરંતુ કાલ જેમ બદલાતો ગયો તેમ મનુષ્યો દરેક અપેક્ષાથી નબળા થતા ગયા. અને તેથી ત્યાર પછીના પાંચ મુનિઓ વિષ્ણુ, નંદિમિત્ર, અપરાજિત અને ભદ્રબાહુ સ્વામી થયા. જેઓ દ્વાદશાંગના ધારક અને શ્રુત કેવળી હતા. એ પ્રમાણે ૧૦૦) વર્ષ સુધી જ્ઞાનમાં ખામી આવી નહિ.

પરન્તુ જેમ જેમ કાલ જતો ગયો તેમ તેમ અંગોનું જ્ઞાન ઓછું થતું ગયું, તે છતાં પણ મહાવીર પછી લગભગ ૬૮૩ વર્ષ સુધી થોડા પણ અંગોનું જ્ઞાન રહ્યું હતું. તે દરમ્યાન કયા કયા મુનિઓ કયા કયા અંગના ધારક હતા તે અત્ર કહેવાનું ઉચિત નહિં લાગવાથી આપ્યું નથી. પરન્તુ વાંચનારે “પંચાસિકાય”ની પ્રસ્તાવનામાંથી વાંચી લેવા તરફી લેવી. ૬૮૩ વર્ષ પછી એક પણ અંગનું જ્ઞાન કોઈને રહ્યું નહિં પરન્તુ બદ્રમાહુ બીજા અષ્ટાંગનિમિત્ત જ્ઞાનના ધારક થયા, તેમના સમયમાં ૧૨ વર્ષનો દુકાલ પડ્યો. અને પછી જ્ઞાનનો અત્યંત ક્ષય થયો. અને હાલના જમાનામાંનો ઉત્તમ ગૃહસ્થજ નથી મલતા તો મુનિનો ક્યાંથી મળે. પરન્તુ એ મહાવીરની વાણીને એટલે પંચમ કાલને અનુસરવું છે.

આ “જ્ઞાન સંક્રોચ ક્રમ” જૈન દષ્ટિથી ઇતર દષ્ટિથી જોનારને શંકાજનક લાગે છે. ક્યાં પ્રેક્ષાર ડારવીનનો મનુષ્ય જાતિનો વિકાસ ક્રમનો સિદ્ધાંત? અને ક્યાં આપણો સિદ્ધાંત. પરન્તુ પાછલા પુસ્તકોના જ્ઞાન ઉપરથી ભારતવર્ષમાં હાલના કરતાં વધુ જ્ઞાન અને વધુ આ-બાદિ હતા એમ માનવાને બધાં સબલ કારણો છે તેથી “Theory of unceasing Progress” પણ શંકા જનક લાગે છે.

વસ્તુસ્થિતિ એમ લાગે છે કે અમુક કાલમાં અમુક પ્રજાની પ્રવૃત્તિ અમુક દિશામાં હોય છે અને કાલ જતાં તે દિશામાં ઉન્નતિને શિખરે પહોંચે છે. અને પડતી થવાનાં કારણ બીજાં કંઈ નહિ પરન્તુ દેશની પ્રવૃત્તિનું વલણ બદલાય છે તે પ્રમાણમાં તે સ્થિતિની અપેક્ષાએ પડતી થતી લાગે છે. પૂર્વે ભારતવર્ષનાં આધ્યાત્મિક વલણ હતું અને હાલનું વલણ ભૌતિક ઉન્નતિ તરફ છે અને તે અપેક્ષાએ પડતી સ્થિતિ લાગે છે.

એ ઉપરથી જૈનના જ્ઞાનવિનાશક્રમના બંધારણ ઉપરથી જણાય છે કે શ્રી ભદ્રબાહુ પહેલા ઇ. સ. ૪૩૩. થી. ૩૫૭ સુધી આયુષ્ય ભોગવી સ્વર્ગ પામ્યા. તેમનાં બનાવેલાં પુસ્તકો નીચે પ્રમાણે જણાવવામાં આવે છે.

- (૧) 'સામુદ્રિક શાસ્ત્ર'
- (૨) તીર્થ યાત્રા પ્રબંધ
- (૩) ભદ્રબાહુ સંહિતા
- (૪) ઉવ સગ્ગા સૂત્ર
- (૫) કલ્પ સૂત્ર.

એકંદરે તેઓ ૭૬ વર્ષ જીવ્યા તેમાંથી ૪૫ વર્ષ ગૃહસ્થ તરીકે રહ્યા, ૧૭ વર્ષ મુનિ તરીકે રહ્યા હતા. તેમને વિષે એક રમુજ દંત કથા આલે છે તે નીચે પ્રમાણે છે. ખાલોલના રહેવાસી નવલ જાહુ નામના ગૃહસ્થે હિંદુસ્તાની ભાષામાં વિરચિત મહાવીર પુરાણમાં નીચે પ્રમાણે આપી છે. પુસ્તક મહાવીર સંવત ૧૮૨૫માં લખાયેલું છે. ભદ્રબાહુ સ્વામિ અને તેમનો ભાઇ વિરાહ મિહિર ગુજરાતના રાજા ધ્રુવસેનની રાજ સભામાં રહેતા હતા. રાજાને પુત્ર પ્રાપ્તિ થતાં, તેના જન્માક્ષર તથા ભવિષ્ય માટે વિરાહ મિહિરની સલાહ લીધી. તેમાં વિરાહે જણાવ્યું કે ખાલક લાંબા વયના સુધી જીવશે અને ભાગ્યશાળી થશે. પરંતુ તે દિવસે ભદ્રબાહુ સ્વામી સભામાં આવ્યા નહોતા તેથી રાજાએ બીજા દિવસે આગલા દિવસે સભામાં કેમ નહોતા આવ્યા તેનું સ્પષ્ટીકરણ આપવા ફરમાવ્યું, તેના જવાબમાં ભદ્રબાહુ સ્વામીએ જણાવ્યું કે આપે અપે મારા ભાતા પાસે આપણા સંતાનના જન્માક્ષર

જોવડાબા અને તે મારા જોવાથી વિરહ હતા. અને કદાચ આપ તે વખતે મને કંઈ પૂછો અને મારે અસત્ય જોલવાનો પ્રસંગ આવે તેમ ન થવા માટે હું ગેરહાજર રહ્યો. રાજ આથી જરા ગુસ્સે થયો અને તેના જન્માક્ષર કેવા છે તે આપવા કહ્યું. ભદ્રાપાદુ સ્વામીએ જણાવ્યું કે બાળક દશ દિવસમાં મરણ પામશે. આ સાંભળી રાજ જણાજ કોષના આવેશમાં આવી ગયો અને ભદ્રાપાદુ સ્વામીને કેદમાં પૂરવાનો હુકમ કર્યો એવામાં દશ દિવસ પૂરા થતાં બાળક મરણ પામ્યું આથી રાજ ભદ્રાપાદુ સ્વામીના જ્ઞાનથી પ્રસન્ન થયો અને કેદમાંથી મુક્ત કરી હંમેશને માટે સિંહાસન ઉપર આસન આપ્યું અને વિહારને રાજમાંથી કાઢી મૂક્યો.

ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ આ વાતમાં ઘણું સત્ય હોય એમ જણાતું નથી. ગુજરાતનો ક્રુવસેન રાજ ક્યારે થયો અને તે ચંદ્રગુપ્તના વખતમાં થયો કે નહિ તે માટે પુરાવો નથી.

“કલ્પસૂત્ર”

શબ્દાર્થ ક્રમણે કલ્પ=આચાર અને સૂત્ર અથવા આચારનું સૂત્ર. પુસ્તકના વિષય ઉપરથી નામ યથાયોગ્ય છે એમ જણાય છે. કારણકે પુસ્તકનો લગભગ અડધો ભાગ મુનિના આચાર માટે રોકવામાં આવ્યો છે. અને પૂર્વ ભાગમાં જે મહાવીરનું “જીવન આપવામાં આવ્યું છે તે ફક્ત એક ભક્તિના ગીત જેવું છે એમાં કાંઈ ‘જીવન કથા’ ના સિદ્ધાંતો માલુમ પડતા નથી.

વિષય.

‘કલ્પસૂત્ર’ એ દા દશ અંગમાંના છેલ્લા અંગનો એક ભાગ છે. અને તે ઉપરાંત મહાવીરનું જીવન પાછળથી ઉમેરાયલું લાગે છે,

એમ પુસ્તકના વલણ ઉપરથી લાગે છે. અંતમાં આવતું 'સ્થિતિરાવ-
લીનું' લાંબુ અને 'જીવન કથાને' અયોગ્ય વર્ણન, અને વચ્ચેમાં
આવતું સાધુઓ, અને સાધ્વીઓના આચારનું વર્ણન એ પણ
'જીવન કથાના' સિદ્ધાંતને અનુકુલ નથી. તે ઉપરાંત મહાવીરનું
જીવન એ પણ 'આચાર' સૂત્ર ઉપરથી લેવામાં આવ્યું છે એમ
જ્ઞાપિત થાય છે. અત્રે તેનાં કારણો આપવાની જરૂર નથી. સ્થિતિ-
રાવનાં આપવાનો મુખ્ય હેતુ હાલના વસ્તિપત્રક જેવો લાગે છે
અને તેનાં કારણો પુસ્તકમાંથી જડે છે. શ્રાવક, શ્રાવકો, ગણ, ગણધરો,
જુદી જુદી પદ્ધતિવાલા તમામ મુનિયોની યાદિ રાખવામાં આવી છે.
એટલે બધેકે તમામ જૈનોનું વસ્તી પત્રક છે અને તેમ હોય તો આવો વિચાર
તે જમાનામાં હતો એ ઘણું પ્રશંસા કરવા જેવું છે. શ્રી મહાવીરના
નિર્વાણ વખતે ૧૮,૦૦૦ શ્રમણો હતા અને તેનાં ઉપરી શ્રી ગૌતમ
હતા. ૩૬,૦૦૦ આર્યિકાઓ હતી અને તેમાં આર્યાયંદના પ્રથમ
પદ્ધતિ ભોગવતા હતાં. ૧,૫૮૦૦૦ શ્રાવક, ૩,૧૮૦૦૦ શ્રાવિકાઓ
હતી. તે ઉપરાંત તે વખતે નિર્વાણ પામેલા આત્માની સંખ્યા ઉમે-
રતાં, મહાવીરના નિર્વાણ સમયે ૫,૩૩,૨૦૭ માણસોની જૈન ધર્મા-
નુયાયીઓની સંખ્યા હતી. શ્રમણો કરતાં આર્યિકાઓની અને શ્રાવક
કરતાં શ્રાવિકાઓની સંખ્યા વધારે હતી.

મહાવીરના જીવનમાં જે ગ્રંથના યોગ પાના રોકવામાં આવ્યાં
આવ્યાં છે તેમાં તેમની વ્યાખ્યાવસ્થા, અને ગૃહસ્થાવસ્થાને જરા પણ
અવકાશ આપવામાં આવ્યો નથી. ફક્ત ૧૬ સ્વપ્નના વર્ણનમાં
પુસ્તકનો મોટો ભાગ રોકવામાં આવ્યો છે.

શૈલી.

ભાષા ઘણી રસિક, અલંકૃત અને મધુર છે. કંઠણ અંગનનો ઉપયોગ બનતા સુધી થોડો કર્યો છે, પરંતુ સંસ્કૃત કાદંબરીની માફક સમાસ ઘણાં લાંબા અને ઉત્તમ વાપરવામાં આવ્યા છે. વર્ણન પણ 'કલાસીકલ' સાહિત્યને ટકકર મારે એવી રીતે આપવામાં આવ્યાં છે. પિષ્ટપેષણ, વાક્યોત્તુ ને શબ્દોત્તુ ઘણુંજ કરવામાં આવ્યું છે; કે જે ઉપાશ્રયોમાં વ્યાખ્યાન વખતે સાંભળવામાં આવે છે અને આમાં ગ્રંથનો $\frac{1}{2}$ ભાગ શૈકાય એમ લાગે છે.

તે ઉપરાંત ખીજાં જીવન વૃતાંતો, શ્રી પાર્શ્વનાથનું, નેમિનાથનું અને ઋષભદેવનામાં મહાવીરના જીવનમાં જે કહેવામાં આવ્યું છે તેથી વધારે ભાગ્યેજ કંઈક કહેવામાં આવ્યું છે. ટુંકમાં પુસ્તકનો હેતુ એક સાહિત્ય કલાના રસના શોખ માટે લખાયલું નથી પરંતુ એક નોંધ બુક (Record Book) જેવું છે. અને જે ભાગ વર્ણન આદિ માટે શૈકવામાં આવ્યો છે તેની પદ્ધતિથી અન્ય ભાગથી જીવન છે. એ એક તે ભાગને જીવો માનવા માટે વિશેષ સખલ કારણ છે.

પુસ્તક ક્યારે લખાયું ?

પુસ્તક લખવાની શરૂઆત ક્યારથી થઈ એ એક સંસ્કૃત સાહિત્યમાં અગત્યનો વિષય થઈ પડ્યો છે. સામાન્ય રીતે 'જૈન પુસ્તકો' દેવર્ષિના અધ્યક્ષ પણા નીચે વલ્લભી પુરમાં ઇ. સ. ૫૯૪ અથવા ૪૫૭ માં ભરાયેલી સભામાં પ્રસાર થયેલા કાનુમ પ્રમાણુ લખવા માંડ્યાં હતા.

અસલથી જ્ઞાન મુખપાઠથી આપવામાં આવતું હતું અને શિ-
ષ્યોને તે મુખપાઠ શિવાય યાદ રાખવા માટે ખીજું કોઇપણ સાધન
નહોતું. એ વેદાન્ત સાહિત્યમાં પણ સુપસિદ્ધ છે. અને તેથી કરીનેજ
હાલના જમાનામાં, મહાવીરના થયા પછી ૧૦૦૦) વર્ષ લખાયતાં મહા-
વીરના વચનમાં પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા રહેતી નથી. કારણ કે દિવસે દિવસે ગણધરોની
યાદાસ્તી ઓછી થતી ગઇ હોવી જોઇએ અને તે સાથે મહાવીરના
વચનોમાં પણ ફેરફાર થવાનો સંભવ છે. અને તેથી જો કેટલાંક
શાસ્ત્રીના સિદ્ધાંતો, બુદ્ધિની કસોટી ઉપર તપાસતાં જો માનવા યોગ્ય
ન લાગે તો નવા યુવકોને તે ઉપર શ્રદ્ધા ન રહે એમાં કાંઇ અચંપો
પામવા જેવું નથી. અને તેથી જુના ત્રણ માણસોએ નવા માલના
યુવકો ઉપર આરોપ મુકવો એ ભૂલ ભરેલું છે તે ભૂલ નવા યુવક
વર્ગની નથી પરંતુ જમાનાની સ્થિતિની છે, એમ કહેવામાં જો કાંઇ
અર્થ જણાતો હોય તો એમ કહીને ચલાવીશું.

તે ઉપરાંત જેમ કાલ જતો ગયો તેમ મહાવીરના જમાનાને
યોગ્ય કેટલાંક સિદ્ધાન્તો તથા આચારો યોગ્ય હશે તે તેમના આચાર્યો.
ઓએ પોતાના કાલને અનુકૂલ કર્યા હોવા જોઇએ. તેજ પ્રમાણે
નવા જમાનાના લક્ષ્યખિંદુને યોગ્યજ જો શાસ્ત્ર ના સિદ્ધાંતો આપ-
વામાં આવે તો તેમાં શ્રદ્ધા થવાનો સંભવ છે. જે સિદ્ધાંતો જમાનાને
અનુકૂલ નથી, તે જો અનુકૂલ નહિં કરવામાં આવે તો થોડા સમય-
માં ક્યાં તો તેનો નાશ થવાનો સંભવ છે અને ફક્ત અનુકૂલ
સિદ્ધાંતોજ કાલ રાખીને એસશે. જેટલું આપણે આપણી જાત માટે નથી
કર્યું તેથી વધારે કાળે આપણા માટે કર્યું છે, કરે છે અને કર્યા જશે. પરંતુ
કાલ સામે. પ્રશ્નર્થ વાપરી જે વસ્તુ કાલે મલવાની હોય તેને આજ

મેળવવી એમાંજ માણસાઇનું તત્ત્વ રહેલું છે. અન્યથા સઘળું નસીબવાદ છે. કાલના પ્રવાહ સાથે ધસડાવું એ ઉત્તતી કરી ન કહેવાય. જૈન સમાજમાં એજ પુરુષાર્થનો અભાવ છે. આપણે આપણી જાત માટે કરતાં નથી, પરંતુ કાલ ઉપર આધાર રાખીએ છે. અને તેથીજ અન્ય પ્રજા કરતાં પાછળ છે. ખરી રીતે આપણી સ્થિતિ, આર્થિક તેમજ આધ્યાત્મિક રીતે દરેક પ્રજા તેમજ જાતિ કરતાં વધારે ઉચ્ચ છે તો ઉચ્ચ સાધનો વડે, ઉચ્ચ પુરુષાર્થથી હાલ આપણે ઉત્તતિના શિખરે હોવા જોઈએ તેના કરતાં આપણે હાલ એક પ્રજા તરીકે નહિં પરંતુ એક જાતિ તરીકે પણ પછાત છીએ. આપણી આર્થિક સ્થિતિ સાથે આપણી સામાજિક સ્થિતિ કેવી ઉત્તતિ હોવી જોઈએ? તેને બદલે હાલમાં જૈનમાં એક પણ સુખી કુટુંબ નથી. ૭ ટકા જેટલી પણ કેળવણી નથી અને સ્ત્રીઓમાં જો એક ટકા જેટલી પણ કેળવણી નથી. તે ઉપરાંત એવાં ઘણાંજ થોડાંક કુટુંબો હશે કે જેમાં બાલ-વિધવા, કન્યેકુ અને વૃદ્ધ લગ્ન યુક્ત વ્યક્તિ ન હોય. અને જ્યાં અજ્ઞાન અને કુધારા હોય તો કંકાશ અને વિષયો કેવા પ્રમાણમાં હોય? જો ઉપલી સ્થિતિ હોય તો દરેકે પોતાની ફરજ સમજવી જોઈતી નથી? એટલે કે પોતાનું કુટુંબ સુધારવું જોઈતું નથી. અને તેટલુંજ થાય તો આપણે ઘણુંજ કર્યું એમ માનવામાં ઘણો આનંદ છે. દરેક વ્યક્તિને દેશ સુધારક કે જ્ઞાતિ સુધારક કે સમાજ સુધારક થવાની જરૂર નથી પરંતુ જાત સુધારક અને કુટુંબ સુધારક થવાની જરૂર છે.

પુસ્તકો ક્યારે લખાયાં તે વિષે ઘણા ભિન્ન ભિન્ન અભિપ્રાયો છે. તેમ થવાનું કારણ તે જેના ઉપર બાંધેલામાં આવ્યો છે તેની અસ્થિરતા છે. પુસ્તકોમાં આવતા અન્ય વર્ણનો ઉપર અનુમાન કરાયાં

છે. કેટલાક પુસ્તકો લખવાનું વષ ઇ. સ. ૫૬૧ ૫૧૪ અથવા ૫૨૭ રાખે છે અને કલ્પ સૂત્રમાં આવતા લખાણ ઉપર આધાર રાખે છે.

શ્રમણસ્ય મગવતઃ મહાવીરસ્ય યાવત્ સર્વ દુઃખ પ્રક્ષીણસ્ય નવવર્ષશતાનિ વ્યતિકાન્તાનિ દશમસ્ય ચ વર્ષશતસ્ય અયં અશતિતમઃ સંવત્સરઃ કાલકો ગચ્છતિ ॥ इति दृश्यते ॥

ઉપલું લખાણ કયા હેતુથી લખાયું છે તે ચોક્કસ કહેવાય એમ નથી. પરંતુ એ વલ્લભીપુરની દેવર્ષિના અધ્યક્ષપણા નીચે ભરાયલી સભાને માટે વર્ષ આપેલું હોય એમ લાગે છે. અથવા તો 'સ્કંડલ' ના અધ્યપણા નીચે મથુરામાં ભરાયલી બીજા સભા આ વર્ષમાં થઈ હોય એમ લાગે છે. અથવા આ વર્ષ, કલ્પ સૂત્ર પ્રથમ જાહેરમાં જ્યારે ધ્રુવસેનની રાજ સભામાં વંચાયું હતું ત્યારનાં સમય માટે હોય. ધ્રુવસેન આનંદપુરનો રાજા હતો. આ ધ્રુવસેન વલ્લભ વંશનો ધ્રુવસેન રાજા હતો તેજ છે કે બીજો એ કહી શકાય એમ નથી.

'કલ્પસૂત્રમાં' આવતી ઉપલી વાત ઉપરથી એમ જણાય છે કે કાંતો પુસ્તક લખવાનું અથવા તો કલ્પસૂત્ર જાહેરમાં વાંચવાનું ઇ. સ. ૫૬૧, ૫૧૪માં શરૂ થયું.

મને ધ્યાતાને એમ લાગે છે કે કલ્પ જાહેરમાં વાંચવાનું કામ તે વખતથી થયું હોવું જોઈએ અને પુસ્તક લખવાનું કામ તેથી પણ પહેલાં શરૂ થયું હોવું જોઈએ. મુખ પાઠથી પહેલાં બ્રાહ્મણો શિષ્યોને શિક્ષણ આપતા પરંતુ કેટલાક હસ્ત લિખિત ગ્રંથો પાસે રાખવા હોવો જોઈએ. આ વાત હાથ સિદ્ધ કરવામાં આવી છે અને તેથી જોઈ.

યતિઓ ઉપાશ્રયમાં સ્થિર થયા પછી પોતે હસ્ત લિખિત પુસ્તકો પાસે રાખવા હોવા જોઈએ અને શિષ્યોને મુળ પાઠથી શિક્ષણ આપતા હોવા જોઈએ દેવર્ધિએ એ હસ્ત લિખિત ગ્રંથોનો જે પુનઃ દ્વાર કર્યો અને વધુ સંખ્યામાં લખાવીને દરેક ઉપાશ્રમ અથવા આચાર્યને આપ્યાં હશે અને ત્યાર પછી લિખિત પુસ્તકનો આરંભ થયો હોવો જોઈએ તેથી કેટલાક પુસ્તક લખવાની શરૂઆત ઇ. સ. પછી ૫૯ વર્ષે થઈ એમ સૂચવે છે.

મહાવીર સ્વામીનો જન્મ.

મહાન પુરુષોના જીવન ચરિત્રો, જીવતા ઉપદેશકો જેવાં હોય છે. નવ કથા કરતાં તેના ઉપર વાંચક વર્ગની શ્રદ્ધા વધારે હોય છે; કારણ કે નવલકથા કાલ્પનીક અને સાચી એ જેના મિશ્રણનું બનાવેલું પાત્ર છે જ્યારે જીવનકથા ફક્ત સાચી વાતજ છે.

મહાન પુરુષોએ અમુક કઠણ પ્રસંગોમાં મૂકાયા છતાં, અમુક પ્રશ્નો પોતાનાં સિદ્ધાંતોમાં આડે આવવાં છતાં અમુક રીતે ખરાબ અથવા સારા સંયોગોમાં મૂકાયા છતાં, અને અમુકજ સિદ્ધાંતને બીજા બધા સિદ્ધાંતો તથા જીવન આદર્શ સન્મુખ હોવાં છતાં, કેમ પસંદ કર્યું; અને તે આદર્શમાં ફતેહ કેમ પામ્યા એ જો જીવન કથામાંથી જાણવાનું મલે તો તે આપણા જીવનને અંધકારમાંથી અજવાળામાં લઈ જવા માટે દીપક રૂપે ગરજ સારે છે. કારણકે જીવન કથા એક અગાધ વિચાર શક્તિવાળા મગજના ચરીત્રનું વર્ણન આપે છે. એ પ્રમાણે એકજ સંપૂર્ણ જો જીવન કથા માણસ વાંચે તો તેને સત્ય આદર્શ થું હોવો જોઈએ એ જણાય. મોટા માણસો કંઈ, મોટા કહેવાવાથી મહાન કહેવાતા નથી. પરંતુ તેમનામાં કંઈ

સત્ય હોય છે. કે જે મહાન્ નહિ કહેવાતાઓમાં નથી હોતું પરન્તુ ગુજરાતના કમભાગ્યે હજુ સુધી એક પણ 'સંપૂર્ણ જીવન કથા' લખાઈ નથી. તો પછી એક પણ એક મહાન્ ગુજરાતી આદર્શ પાત્ર ગુજરાત કેમ કરીને ઉત્પન્ન કરી શકે. ખરી રીતે તપાસતાં જણાશે કે સંપૂર્ણ જીવન કથાઓજ મહાન્ પુરૂષો ઉત્પન્ન કરે છે, પરન્તુ ગુજરાતીમાં જીવન કથાજ નથી તો પછી આદર્શ મહાન્ પુરૂષ હોયજ ક્યાંથી અને જે હોય તો તે ગુજરાતી છે કે કેમ એ સવાલ થાય કારણ કે ઇંગ્રેજી 'જીવન કથા' ઉપર બંધાયેલું ચારિત્ર, ઇંગ્રેજી મહાન્ પુરૂષજ કહેવાય. હિન્દના મહાન્ પુરૂષના જીવન ઉપર બંધાયેલું મહાન્ જીવન હિન્દી મહાન્ પુરૂષ કહેવાય.

મહાવીર સ્વામી એ ભારત વર્ષના ધણા. મહાન્ પુરૂષોમાંના એક મહાન પુરૂષ છે. પરન્તુ ભારતના કમ ભાગ્યે, આપણી આંધળી અને અત્યંત શ્રદ્ધાએ મહાવીરને મનુષ્ય તરીકે ન ઓળખતાં કોઈ અલૌકિક, કે જે જાણે દુનિયામાં થઈજ ન હોય કે, દુનિયાનો જેને સ્પર્શજ ન થયો હોય અથવા જન્મથીજ કોઈ દેવ હોય એ પ્રમાણે ઓળખીએ છીએ. અને તેટલે દરજ્જે હાલ નવા જમાનામાં એ ચારિત્ર ઉપર ઓછી શ્રદ્ધા થઈ છે. મહાવીરનું જીવન મનુષ્યનામાંની જ દેવીપણાને પ્રાપ્ત થયું છે અને નહિં કે દેવીપણામાંથી દેવીપણાને પ્રાપ્ત થયું છે. જે મહાવીર પ્રથમથીજ દેવ હોય તો તેમના જીવનના આપણને વધારે કિંમત નથી. જે જીવનમાં મનુષ્ય જાતનાં જે નબલાઈનાં બિંદુઓ છે અને જેને માટે માણસાઈ પુરૂષાર્થની જરૂર છે તે મહાવીરમાં નહોતાં એમ માનીએ તો મહાવીરે પુરૂષાર્થ શો કર્યો? એમને દેવી શક્તિને લીધે માણસાઈથી ન પ્રાપ્ત કરી

શકાય એવા સુગમ સંયોગો પ્રાપ્ત થયા. અને તેથી સામાન્ય માણસ કરતાં વધારે ઉંચે દરજ્જે ચઢે એમાં કાંઈ નવાઈ નથી.

પરંતુ વસ્તુ સ્થિતિ એમ નથી. મહાવીર એક રાજાના પુત્ર તરીકે સામાન્ય માણસ તરીકેજ જન્મ્યા હતા. અને રાજાના કુંવરને આધ્યાત્મિક વિષય ઉપર વિચાર આવવાનું સામાન્ય રીતે ઓછું અને છે તેમ હોવા છતાં મહાવીરે સામાન્ય માણસ કરતાં વધારે અનુકૂળ સંયોગો હોવા છતાં સત્ય વૈરાગ્યનાં માર્ગને કેમ પસંદ કર્યો એમાંજ મહાવીરના જીવનમાં રહેલું રહસ્ય છે. એ મહાન વિચાર કરનાર પુરૂષે એ વૈરાગ્યના માર્ગમાં એવું શું સત્ય દીડું કે, એક રાજા લક્ષ્મીને, પત્નીને પુત્રને અને અનેક જાતના વૈભવને લાત મારી સામાન્ય માણસને દુઃખને લાઇને, ગરીબાઇને લીધે, મરણ શોકને લાઇને કદાચ વૈરાગ્ય તરફ વલણ વાળવાના ધણા પ્રસંગ આવે અને તે તરફ લક્ષ્ય દોરાય અને ધણું ત્યાગવાનું ન હોવાથી સહેલાઈથી મુનિ થાય, પરંતુ મહાવીરને પ્રાણથી વધુ પ્રિય માતા, પિતા, અન્ધુ, તથા પત્ની હતાં, 'રાજ્ય' હતું, પ્રજા હતી અને ધણો વૈભવ હતો તો તેનો ત્યાગ કરતાં મહાવીરે કેટલો પુરૂષાર્થ વાપર્યો હશે તેનો ખ્યાલ થઇ શકે એમ છે ?

આપણા કમનસીબે મહાવીરે બચાવેલું કેમ ગાળ્યું, યુવાવસ્થા કેમ ગાળી, કેળવણી કેમ પામ્યા, વૈરાગ્ય તરફ લક્ષ્ય, કયા પ્રસંગોને લાઇને અને શા કારણથી દોરાયું છત્યાદિની જીવન કથા મળતા નથી. પરંતુ એને બદલે એવાં વર્ણનો આપવામાં આવે છે કે જેના ઉપર બુદ્ધિ વાદી જમાનાનો બિલકુલ વિશ્વાસ એસે નહિ. અને જો વિશ્વાસ નએસે તો આદર્શ અમલમાં કેમ મૂકાય ?

કલ્પસૂત્રમાં મહાવીર સ્વામીના આગલા લગભગ ત્રીશ પાંત્રીશ જન્મનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. તે સિવાય ગર્ભસ્થાન બદલવાનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. આ બંને શંકાજનક વર્ણન છે. ગર્ભસ્થાન બદલવાનું વર્ણન દિગ્બર શાસ્ત્રોમાં નથી આપવામાં આવ્યું તેથી કાંઈક સંતોષ ઉપજે એમ છે, પરંતુ શ્રેતાંમરનાં ધણાં જુના શાસ્ત્રોમાં એનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે તેથી એમાં કેટલેક અંશે સત્ય હોય એમ લાગે છે. રાજ રજવાડામાં ગર્ભ બદલવાનું નહિ તો પરંતુ યુત્ર અથવા પુત્રી જન્મે તો બદલ બદલ કરવાનું, અથવા સંતતિ ન થતી હોય તો પારકી સંતતિ લાવી રાણીને પેટે અવતરિ છે, અથવા જો અણમાનીતી રાણીની સંતતિ હોય તો માનીતી પટરાણીની સંતાત છે એમ મનાવવા માટે ધણા ખોટા કપાયો, કેટલીક વાર તો રાજા અથવા રાણીની અજાણ્યમાં દાસી એા મારફતે લેવામાં આવે છે.

અને જ્યારે આવી વાતો જાહેરમાં કંઈપણ ધોરણે શિવાય જાહેર આવે છે ત્યારે એના ઉપર ધણા તર્કવિતર્ક ચાલે છે અને રજનું ગજ અથવા ખરાનું ખોટું થઈ અદ્વા મારફતે સાચી વાત મનાઈ જાય છે.

મહાવીરના જન્મ સમયે એમ બન્યું હોય એવો સંભવ છે. કલ્પસૂત્રમાં વર્ણન પ્રમાણે મહાવીર સ્વામી પ્રથમ ઋષભ દત્ત બ્રાહ્મણની પત્ની દેવાનંદા બ્રાહ્મણીને પેટે અવતર્યા હતા. અને તે ગર્ભાધાનની ઇન્દ્રને બપોર પડવાથી બ્રાહ્મણ પેટે તીર્થ કરતો અવતાર થતો નથી એવો અસલથી આચાર છે અને તેનું રક્ષણ ઇન્દ્રથી થાય છે માટે ઇન્દ્રે આ વખતે મહાવીરનું ગર્ભસ્થાન બદલવું જોઈએ તેથી હરિનૈગમ નામના દેવને ખોદાવી તે ગર્ભને ક્ષત્રિય રાજા સિદ્ધર્થ અને તેની ક્ષત્રિયાણી રાણી ત્રિશલાની કુક્ષમાં મુકાવ્યો.

આ વાત એટલી અશક્ય અને મનુષ્ય લોકમાં ન અને એવી છે કે કોઇ પણ સામાન્ય બુદ્ધિનો માણસ તે પ્રમાણે માનતાં અશક્ય. તીર્થંકર નામ કર્મ બાંધનાર જીવો, અંતકુલ, ભિક્ષા-કુલ, તુલ્યકુલ, દરિદ્રકુલ, કૃપણકુલ, પ્રાંતકુલ અને બ્રાહ્મણકુલમાં જન્મ લેતા નથી પરંતુ ક્ષત્રિયકુલ હરિવંશકુલ તથા એવા બીજા “વિશુદ્ધ જાતિકુલ” વંશમાં ઉત્પન્ન થાય છે. હવે જો એમ હોય તો “એવા વિશુદ્ધ કુલ” નો અર્થ શું. શું બ્રાહ્મણ એ વિશુદ્ધ જાતિનું કુલ નથી? તે ઉપરાંત શ્રી ગૌતમ સ્વામી જન્મથી બ્રાહ્મણ હોયા છતાં મહાવીરના શિષ્ય થઇ કેવલ જ્ઞાનને પામ્યા જો કે તીર્થંકર નામ કર્મ ન બાંધ્યું. માટે આ જો નિયમ શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીએ આપ્યો છે તે બનાવ્યો છે. એમાં સત્ય હોય એમ ન માનવામાં આ ઉપરાંત બીજા વણા કારણો છે.

૧) તે પોતે પ્રથમ જો સાત કુલનાં નામ આપ્યાં છે તે ગુણ દર્શક છે અને જાતિ દર્શક નથી ફક્ત બ્રાહ્મણ કુલ એજ જાતિ દર્શક છે.

૨). આગલ આપેલી કથા ઉપરથી એમને એમના ભાઈ વરાહ મિહાર કે જે બ્રાહ્મણ ધર્મના પાલક હતા તેમના તરફ સાધારણ દ્વેષભાવ થયો. હતો અને તે ઉપરાંત તે સમયમાં બ્રાહ્મણો સાથે જોડોને ધર્મના સિદ્ધાંતનું ધણું યુદ્ધ ચાલતું હતું, અને તેથી બ્રાહ્મણોની હલકાઇ બનાવવા માટે કવિએ આ કથા કલ્પનાથી જોડી કાઢી હોય એમ લાગે છે.

પ્રોફેસર હર્મન જે કોબી તેનું સ્પષ્ટી કારણ આ પ્રમાણે આપે છે. સિદ્ધાંત રાજાને જે રાણીઓ હતી એક બ્રાહ્મણી દેવનંદા અને બીજી પટરાણી ક્ષત્રીયાણી ત્રિશલા શ્રી મહાવીર સ્વામીનો જન્મ દેવનંદા પેટે થયો પરંતુ ત્રિશલા મગધ દેશના રાજા ચેતકની પુત્રી

(અથવા કેટલાક બહેન કહે છે કે) હોવાથી, તેમજ જાતે ક્ષત્રિયાણી હોવાથી અને તે ઉપરાંત પટરાણી હોવાથી, જે મહાવીર એમના પુત્ર કહેવાય તો મોટા રાજ્ય સાથેના એટલે એતક સાથે સંમંધ વધે, સિદ્ધાર્થીનું પણ તે સાથે માન વધે, અને સિદ્ધાર્થી પછી વારસ માટે પણ તકરાર ન રહે માટે મહાવીર ત્રિશાળાના પુત્ર છે એમ બાહર વાત જણાવી.

રૂપમદત્ત જે દેવાનંદનો પતિ કહ્યો છે એ વાત તદ્દન ખોટી છે. કારણકે પ્રાકૃતમાં નામને છેડે ‘દત્ત’ વપરાતું નથી પરંતુ ‘દિન’ વપરાય છે અને એવું નામ બ્રાહ્મણનું ભાગ્યે હતું પણ ક્ષત્રિયોનું રાખવામાં આવતું હતું. તેથી રૂપમદત્ત ને દેવાનંદનો પાત્ર ધણા કાલ પછીના જોનાએ કહ્યો કાઢ્યો છે. “પરંતુ પ્રથમ સિદ્ધારથને જે રાણીઓ હતી, અને તેમાં વલી એક ક્ષત્રિયાણી અને બીજી બ્રાહ્મણી અને તે ઉપરાંતમાં મહાવીર દેવાનંદના પુત્ર હતા એ માનવું તદ્દન બૂલ ભરેલું છે. બ્રાહ્મણ કન્ય. ક્ષત્રિય જોન સાથે પરણાવવામાં આવતી નહોતી તે ઉપરાંત દિગંબરગ્રંથ ‘મહાવીરપુરાણ,’ સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે કે મહાવીર સ્વામી ત્રિશાળાના પુત્ર હતા તેથી ગર્ભસ્થાન બદલવાની વાત જો કે કવિની કલ્પના છે પરંતુ તેનું સ્પષ્ટી કરણ પ્રથમ જે આપવામાં આવ્યું છે તે વધારે અનુકૂળ છે (માણેકલાલ જોનીની Life of Mahavir ઉપરથી.)

આ દંતકથા શા કારણથી મનાઈ એને માટે પણ કારણ છે. મહાવીર જ્યારે સુનિ થયા અને ઉપદેશક તરીકે વિહરવા લાગ્યા ત્યારે પહેલાં એમના માતા પિતાએ ધણા વર્ષ પહેલાં સ્વર્ગવાસ કર્યો હતો બીજું, મહાવીર એક એવા મહાન પુરુષ ગણાતા હતાકે તેમને

માટે ન હોય. તેવી પણ કાંઈ અલોકિકતા જો જોડી કાઢી કાઢ કહે તો તેમાં વતસલ પ્રજા માને એમાં કાંઈ નવાઈ નહિ. તે ઉપરાંત સામાન્ય રીતે મહાન વ્યક્તિઓની આસપાસ આવી અશક્ય કથાઓ હમેશાં વિંટસાયણીજ હોય છે અને તેથી તે ઘણા વખત સુધી મનાઈ અને ઘણા જ્ઞાસ્ત્રોમાં આપવામાં આવી છે એમ મારું ધારણું છે. દુઃકમા મહાવીરનો જન્મ સામાન્ય રાજકુમારની માફકજ થયો હતો એમ માનવાથીજ ઘણો લાભ અને સત્ય સચવાય છે.

માતા-પિતા.

‘ મહાવીર પુરાણમાં ’ સિદ્ધાર્થને એક મોટા રાજા તરીકે વર્ણવામાં આવ્યો છે અને ત્રિશલા રાણી તરીકે વર્ણવામાં આવી છે. કલ્પસૂત્ર ઉપરથી અનુમાન બાંધી પ્રોફેસર જોકોબી જણાવે છે કે સિદ્ધાર્થ એક રાજા નહોતો. પરંતુ એક જાગીરદાર હતો. કારણકે જ્યાં જ્યાં કલ્પસૂત્રમાં સિદ્ધાર્થને સંબોધવામાં આવ્યો છે ત્યાં ત્યાં એને રાજાનું ઉપનામ આપવામાં આવ્યું નથી પરંતુ ‘ ક્ષત્રિય સિદ્ધાર્થ ’ એમ સંબોધવામાં આવ્યું છે. તેજ પ્રમાણે ત્રિશલા દેવીને રાણી તરીકે સંબોધવામાં આવી નથી, પરંતુ ‘ ક્ષત્રિયાણી ત્રિશલા ’ એ પ્રમાણે સંબોધવામાં આવી છે. સિદ્ધાર્થના સાથે ફરનારા તેના નોકર ચાકરો અથવા તેના ઉપર જીવતા નાના રાજાઓ નથી પરંતુ તેના સરખા જાગીરદારો હોય એમ કહેવામાં આવ્યું છે, પરંતુ તે સાથે એટલું પણ વિચારવાનું છે કે એવક જેવો મોટો રાજા પોતાની બહેન અથવા કન્યાને એક સામાન્ય જાગીરદારને પરણાવે એ સંભવિત હોઈ શકે નહીં અને દિગંબર ગ્રંથમાં સિદ્ધાર્થનું અને ત્રિશલાનું રાજા અને રાણી તરીકે વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. તે

હતાં 'કલ્પસૂત્ર' વધારે જુનો ગ્રંથ છે અને તેના ઉપર બંધાયેલું અનુમાન વધારે સખલ અને સત્ય હોય એમ લાગે છે. તે ઉપરાંત કુંડગ્રામ પણ વૈશાલિ નગરીનું એક પડં હોય એમ લાગે છે. વૈશાલી શહેરનો ઘેરાવો ૧૨ માઇલનો હતો. અને તેને આવાં ઘણાં પરાં હતાં. તેમાં કોલાગ્ગ અને વાણિજ્ય નામે બે પરાં હતાં. મહાવીરનો જન્મ કોલાગ્ગ પરામાં થયો હોવો જોઈએ અને કુંડગ્રામ એની પાસેનું બીજું પડં હતું. કોલાગ્ગ પરામાં નાથ અથવા નાય જંતિના લોક રહેતા હતા અને તેથી કરીનેજ દિગંબર ગ્રંથોમાં મહાવીર સ્વામીને નાથ બંશી, અને નાય કુલી ઇત્યાદિ નામથી ઓળખવામાં આવે છે." (Dr. હોઅર્નેલ).

પ્રોફેસર હર્મન જોકોબી જણાવે છે કે કુંડગ્રામ એક જગ્યાએ આવેલું આરામ સ્થાન માટે નાનું સ્થલ હતું. એને ત્યાં સિદ્ધાર્થ નામે જગીરદાર રહેતો હતો. અને તે કુંડગ્રામ જોડે ગ્રંથમાં આવતા 'કોટિગ્રામ'નું ફેરવાયેલું નામ છે. આચારંગ સૂત્રમાં કુંડગ્રામને સમનિવેશ એટલે મુસાફરોને ઉતરવાનું સ્થાન એમ કહેવામાં આવ્યું છે. જોડે ગ્રંથમાં (મહાવગ્ગ) પણ જણાવ્યું છે કે જુદા જુદા ભગવાન વિહાર કરતાં કરતાં વિશાળા નગરીના કોટિગ્રામ પરામાં આવ્યા અને ત્યાં તેમનો 'અંગ પાલિ' સાથે મુજાકાત થઈ ત્યાં નાતિકા નામના લોક રહેતા હતા. નાતિકાનું સંસ્કૃત નામ શાત્રિકા છે, અને તેનું વર્ણન, કલ્પસૂત્રમાં પણ આપવામાં આવ્યું છે અને તેથી કરીનેજ મહાવીર જ્ઞાતપુત્ર કહેવાય છે. તેથી એમ જણાય છે કે કોટિગ્રામ અને કુંડગ્રામ એકજ સ્થળે હોવાં જોઈએ. ઉપરાંત મહાવીરને 'વૈશાલિક' એ નામથી સંબોધવામાં આવ્યા છે.

વૈશાલિ તેમજ મગધનાં રાજ્ય હાલના બંગાળા ઇલાકા માંહેનાં હજી એવા જીના સ્થળો માટે પુરતાં નકશા મળી આવતા નથી. પરંતુ આ બે મોટાં રાજ્યનાં સ્થળ 'Epic India' નામના પુસ્તકનાં આપેલા નકશા ઉપરથી જણાશે.

ત્રિશલા રાણીના માતપિતા.

ત્રિશલા એ વૈશાલીના રાજા ચેતકની બહેન હતી એમ ચેતાંબર આચાર્યો જણાવે છે જ્યારે દિગંબરો ત્રિશલા સિદ્ધ દેશના ચેતક રાજાની કન્યા હતી એમ જણાવે છે. આ બે ચેતક એક છે કે જીદા તે કહી શકાય નહિ, બૌદ્ધ ગ્રંથો પણ ચેતકનું રાજકર્તા તરીકેનું વર્ણન આપતા નથી પરંતુ રાજ્યનો કારભાર એક મંડલ મારફતે ચાલતો હતો. મંડલના પ્રતિનિધિઓ ઉમરાવો હતા અને રાજા પોતે પ્રમુખ હતા. રાજા પાસે વાઇસરોય અને સનાધિપતિ એ બે દરજ્જાની સત્તા હતી. તેના ૧૮ ખંડીયા રાજાઓ હતા એમ 'નિર્યાવલિસૂત્ર' એ નામના પુસ્તકના જણાવ્યા ઉપરથી જણાય છે. તે સમયમાં ચંપાનગરીના કુનિક રાજાએ જ્યારે ચેતક ઉપર ચઢાઇ કરવાનું કહેલું મોકલ્યું ત્યારે ચેતકે પોતાના ૧૮ ખંડીયા રાજાઓને બોલાવી પોતાના મંડળની સલાહ લીધી હતી.

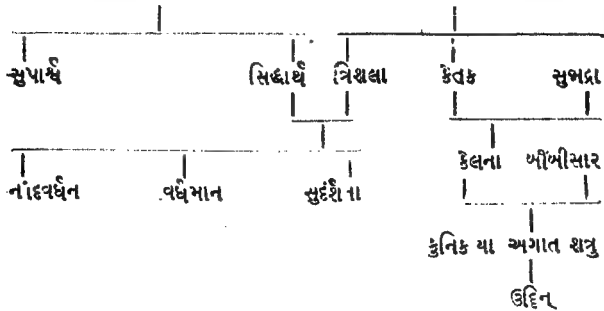
મહાવીર સ્વામીના નિર્વાણ સમયે જે ૧૮ રાજાઓએ દીપાવલીનો મહોત્સવ કર્યો તે એજ રાજાઓ હતા એમ જણાવવામાં આવે છે, પરંતુ તેમાં ચેતકનું નામ તેમના રાજા તરીકે દેવામાં આવ્યું નથી તેથી કદાચ ચેતક પણ તે ૧૮ રાજાઓની બરાબરના દરજ્જાનો રાજા હોઈ શકે. તે ઉપરાંત તેની સત્તા સ્વતંત્ર નહોતી. અને તેજ કારણે લીધે બૌદ્ધ દોકોએ તેની મહેરબાની મેળવવા માટે ઘણી દરકાર કરી ન હોય એમ લાગે છે.

પરંતુ મહાવીર સ્વામીના અનુયાયીઓએ તેમના પવિત્ર ઉપદેશકના મામા અથવા પિતાની યાદદાસ્ત રાખવા માટે ધણી વખત ગ્રંથોમાં એનું નામ આપવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત તે વખતે વૈશાલીનગરીમાં જૈનોનું સૌથી વધારે સારી રીતે રક્ષણ થતું હતું અને તેથી બોદ્ધાનુયાયીઓ તે જગ્યાને ધિક્કારતા હતા.

ચેતકને બીજી 'કેલના' કરીને એક પુત્રી હતી તે મગધ દેશના રાજા સેનીય બ્રીંબીસાર સાથે પરણાવી હતી. તેની રાજધાની રાજગૃહ હતી. બ્રીંબીસાર રાજાએ બોદ્ધ તેમજ જૈન મતને આશ્રય આપ્યો હતો એમ અનુમાનથી લાગે છે. તેનું નામ બન્ને ધર્મના ગ્રંથોમાં મળી આવે છે. પરંતુ કેલનાનાં પુત્ર કુત્તીકે બોદ્ધ મતને આશ્રય આપ્યો નહિ પરંતુ યોગ સમય પછી એટલે શ્રી બુદ્ધના સ્વર્ગવાસ પહેલાં લગભગ આઠ વર્ષ અગાઉ તે બુદ્ધ ધર્મનો અનુયાયી થયો હતો. બોદ્ધ લોકો તેને 'અગાત શત્રુ'ના નામથી ઓળખતા હતા. એને પોતાના દાદા (કેલનાના પિતા) સામે લઢાઇ જાહેર કરી હતી અને પોતાના પિતાનું ખૂન કર્યું હતું. આથી મહાવીરના અનુયાયીઓનો પ્રેમ ગુમાવ્યો, તેથી કાગ જતાં એ ધર્મ ત્યાગીને, તે વખતના જૈન ધર્મના મનાતા શત્રુ બોદ્ધ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો. અગાતશત્રુને ચેતક સાથેની લઢાઇમાં જીત મળી હતી અને તેથી દિવસે દિવસે મગધના રાજ્યનો ધણો વિસ્તાર થયો તેમ તેમ બન્ને ધર્મને પ્રસરવા માટે માર્ગ મોકળો થયો. અગાતશત્રુનો પુત્ર ઉદ્દિન થયો અને તે પાટલીપુત્રનો સ્થાપનાર કહેવાય છે.

ત્રિશલ્લાને મહાવીર સ્વામી સિવાય એક પુત્ર અને પુત્રી હતાં. આ વાત દિગંબર માનતા નથી. પુત્રનું નામ નંદિવર્ધન અને પુત્રીનું

નામ સુદર્શના હતું. મહાવીર સ્વામીના કાકાનું નામ સુપાર્શ્વ હતું ઉપર બતાવેલો સપ્તજો સંબંધ નીચેના ત્રિભાગ ઉપરથી સહેલાઈથી સમજાશે.

વર્ધમાન સ્વામિને સંતતિ હતી કે નહિ તે આગળ ઉપર લખવામાં આવશે.

મહાવીર સ્વામિનો જન્મ ક્યારે થયો ?

મહાવીર સ્વામિનો જન્મ નક્કી કરવા માટે નિર્વાણ કાલ નક્કી કરવો એ વધારે સુગમ છે કારણકે સ્વામીએ ૭૨ વર્ષનું આયુષ ભોગવ્યું એ નિર્બાધિત રીતે સર્વથી માન્ય છે. નિર્વાણનો સમય નક્કી કરવા માટે બૌદ્ધ ગ્રંથો ઘણા ઉપયોગી થઈ પડે છે. તે મતના એ ગ્રંથો મહાવગ્ગ, મહાવરિણિમાગ નામના ગ્રંથોમાંથી જ્ઞાત પુત્ર (મહાવીર) એ યુદ્ધના સમકાલીન હતાં એમ જણાય છે, તેને યુદ્ધથી વિરહ ધર્મનો ઉપદેશ જણાવે છે

તે ઉપરાંત પ્રોફેસર હર્મન જોકોબી બીબલ ગ્રંથો જેવાં કે અલુગસ્ટર નિકાય ડિગ્ગનિકાય ઇત્યાદિ, ઉપલી વાતને સાબિત કરવા માટે આપે છે. મગ્ગીમનિકાય નામના ગ્રંથમાં શાત પુત્રે એક અભયકુમાર નામના શિષ્યને યુદ્ધ ભગવાન સાથે વાદ કરવા મોકલ્યો હતો પરંતુ તે જાતે યુદ્ધ થઇ ગયો હતો એમ જણાવવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત મહાપગમાં લિક્વિવક નામની જાતિનો ઉપરી 'સિંહ' નામના શાત પુત્રના શિષ્યે યુદ્ધની સુઝાકાત લીધી હતી અને ધર્મ ફેરવ્યો હતો. એટલે ટુંકમાં મહાવીર સ્વામી અને યુદ્ધ સમકાલીન હતાં. એટલે યુદ્ધ મહાવીરના નિર્વાણ પહેલાં જન્મ્યા હતા. હવે યુદ્ધના જન્મનું વર્ષ ઇ. સ. ૫૫૭, પાશ્ચાત્ય સંશોધકોના મતે સ્વીકારવામાં આવે છે. અને આ વર્ષ પછી મહાવીર ધણે વર્ષે નિર્વાણ પામેલા હોવા જોઇએ.

હવે યુદ્ધ ધર્મની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઇ તે વિષે એક દિગંબર ગ્રંથમાં નીચે પ્રમાણે વાત આપવામાં આવી છે. પુસ્તકનું નામ 'દર્શન સાર', દેવાનંદ આચાર્ય પ્રણીત. પુસ્તક ઉજ્જયિનીમાં સંવત ૯૫૦ માં લખાયું હતું. પાર્શ્વનાથ તીર્થંકર અને મહાવીર સ્વામી તીર્થંકરના દરમ્યાનના સમયમાં એટલે લગભગ (૨૮૦) વર્ષ દરમ્યાન પાર્શ્વનાથ સ્વામીના શિષ્ય પિહિતાશ્રવનો શિષ્ય યુદ્ધકીર્તિ નામે એક સાધુ, પલાશનગર પાસે આવેલી સરયુ નદીને કીનારે તપ કરતો હતો. એક વખત આહાર કરવાની ઇચ્છાથી આબુબાબુએ દષ્ટિ કરી. તેવામાં નદી કીનારે એક મૃત મત્સ્યને જોયું. તે જોઇ તેના ધણા કાલ સુધી વિચાર કર્યો અને છેવટે એવા નિશ્ચય ઉપર આવ્યો કે મરેલી માછલી ખાવામાં કાંઇ પાપ નથી કારણકે એમાં જીવ નથી તેમજ હિંસા પણ નથી. આવા વિચારથી તેણે પાર્શ્વનાથને પંથ છોડી નવો પંથ આદર્યો અને તે તેના નામાનુસાર કાલ

બુદ્ધ પંથ કહેવાય છે. એટલે મહાવીર સ્વામી તીર્થંકર થયા ત્યાર પહેલાં બુદ્ધે ઉપદેશ દેવાનો આરંભ કર્યો. કથાની સત્યતાનો વિચાર આ જગ્યાએ બાજુએ મુકવાનો છે અને બુદ્ધે ૩૯ વર્ષની ઉંમરે ઉપદેશ દેવાનું શરૂ કર્યું એ સાબિત કરેલું છે, તેથી એ વાત ઇ. સ. ૫૧૮ થી શરૂ થઈ હોય એમ લાગે છે. મહાવીર પણ તે સમયમાં અર્હત્ તરીકે ઉપદેશ આપતા હોવા જોઈએ અને અર્હત્ તરીકે ૩૦ વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવ્યું હતું તેથી તેમનો નિર્વાણનો સમય ઇ. સ. પૂર્વે ૪૮૮ નો હોવાનો ધણો સંભવ છે, પરંતુ સામાન્યરીતે ઇ. સ. પૂર્વે ૫૨૭ નું વર્ષ મહાવીર સ્વામીના નિર્વાણનું કહેવામાં આવે છે તેને માટે નીચે પ્રમાણે પ્રમાણો આપવામાં આવે છે

(૧) નેમિચંદ્રાચાર્ય વિરચિત ત્રિલોકસાર નામના ગ્રંથમાં નીચેની ગાથા આપેલી છે.

પળવસ્સવમસ્સં પળ માસજુદં ગમીય વીરાણિ બુદ્ધો ।

સરાગજેનો કવકી ચતુણવતિય મહિય સગમાસાં ॥

એટલે મહાવીર સ્વામીનો કાલ શક સાલ શરૂ થતાં પહેલાં ૬૦૫ વર્ષ ઉપર થયો હતો. શક સાલ ઇ. સ. ૫૭૧ વર્ષ શરૂ થાય છે તો મહાવીર સ્વામીનું નિર્વાણ વર્ષ ઇ. સ. પૂર્વે ૫૨૭ હોવું જોઈએ.

(૨) આર્ય વિદ્યા સુધાકર નામના ગ્રંથમાં નીચે પ્રમાણે શ્લોક આપવામાં આવ્યો છે.

તતઃ કાલેનાત્ર સ્વંદે ભારતે વિક્રમાત્પુરા ।

સ્વમુન્યં બોધિ વિમતે વર્ષે વિરાહયઃ નરઃ ॥

પ્રાચારયજ્ઞેનધર્મે બૌદ્ધ ધર્મે સમપ્રભમ્ ।

રાજા વિક્રમ પહેલાં ૪૭૦ :વર્ષે મહાવીર સ્વામી નિર્વાણને પામ્યા. વિક્રમ સંવત ઇ. સ. પૂર્વે ૫૭ થી શરૂ થાય છે તો મહાવીર સ્વામિનું નિર્વાણ વર્ષ ઇ. સ. પૂર્વે ૫૨૭ હોવું જોઈએ.

(૩) દિગંબર મત સારસ્વત ગચ્છની કેટલીક પદાવલીઓ પુનાની કેકકન કોલેજમાં છે અને તે ઉપર ડૉ. અંડારકરે પોતાના રીપોર્ટમાં નોંધ લીધી છે અને તેમાંની એક પદાવલિમાં

बहुरि श्री वीर स्वामीकूँ मूर्त्ति गये पीछें च्यारसै सितर
४७० वर्ष गये पीछें श्रीमन्महाराज विक्रमराजाका जन्म भया ॥

વીર સ્વામીના નિર્વાણ પછી ૪૭૦ વર્ષ વિક્રમ રાજનો જન્મ થયો. તે ઉપરથી પણ મહાવીર સ્વામિનું નિર્વાણ ઇ. સ. પૂર્વે ૫૨૭માં થયું હોય એમ લાગે છે.

(૪) બીજી એક પદાવલિની પ્રસ્તાવનામાં લખ્યું છે કે—

सत्तरि जदुसद जुत्तो तिणकाला विक्रम हवद् जम्मो ॥ ४७०मां
विक्रमनो जन्म भयो એટલે કે મહાવીર સ્વામીનું નિર્વાણ ઇ. સ. પૂર્વે ૫૨૭માં થયું હોવું જોઈએ.

હવે ‘કલ્પસૂત્ર’ મહાવીર પુરાણ અને બીજા અન્ય જૈન ગ્રંથોમાંથી જણાય છે કે મહાવીર સ્વામીએ ૭૨ વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવ્યું, તેમાં ૩૦ વર્ષે ગૃહત્યાગ અથવા કેટલાક પ્રમાણે ૨૮ વર્ષે અને ૧૨ વર્ષે મુનિપણું ભોગવ્યું અને ૩૦ અથવા ૩૨ વર્ષે કેવલીનું આયુષ્ય ભોગવી નિર્વાણ પામ્યાં. એટલે મહાવીર સ્વામીનો જન્મ ઇ. સ. પૂર્વે ૫૮૯ માં થયો અને નિર્વાણ ઇ. સ. પૂર્વે ૫૨૭ માં થયું.

વાત્સ્યાવસ્થા.

મહાવીર સ્વામીની વ્યાધિવાસ્થા માટે કોઇપણ અંધમાં માનવા યોગ્ય વર્ણુન ભાગ્યેજ આવે છે. કેટલીક કાલ્પનીક કથાઓ આવે છે તે અત્રે આપવાની જરૂર નથી, પરંતુ સિદ્ધાર્થ રાજાના નિત્ય કર્મના વર્ણુન ઉપરથી સહજ અનુમાન કરી શકાય એમ છે.

દિગંબર અંધકર્તાઓ જણાવે છે કે મહાવીર સ્વામીની સેવામાં ૫૬ દાયિકાઓ હતી પરંતુ શ્વેતાંબરાચાર્યો એમ જણાવતા નથી- જુઓ કલ્પસૂત્ર વ્યાખ્યાન ત્રીજું. તેનું સંસ્કૃત રૂપ હું આ પ્રમાણે આપું છું.

બાલાતપકુક્કુંમે સ્વચિતે જીવલોકે, શયનીવાદમ્યુત્તિષ્ઠિતિ
પાદપીઠાત્પ્રત્યવતરતિ પ્રત્યવતાર્ય યત્રૈવાદૃનશાલા તત્રૈવોપાગચ્છતિ
ઉપાગત્યાદૃનશાલામનુપ્રવિશનિ ॥ અનુપ્રવિશ્યાનેકગથાયામ યોગ્યવા-
લાનગ્યામર્દનમંહ્યુદ્ધકરણૈઃ શ્રાન્તપરિશ્રાન્તઃ શતપાકનહસૈઃ
સુગંધવરતૈલાદિમિઃ પ્રીણનીયૈઃ દીપનીયૈઃ દર્પનીયૈઃ મર્દનીયૈઃ
બૃંહળીયૈઃ સર્વેન્દ્રિયગાત્રપ્રલહાલનીયૈઃ અમ્યજ્ઞિતઃ સન્ પ્રતિપૂર્ણ-
પાણિપાદસુકુમાલકમલતલૈઃ ક્ષ્યાદિવિશેષણ યુત્તૈઃ પુરુષૈઃ સંવાધનયા
સંવાહિતઃ અપગતપરિશ્રમઃ અદૃનશાલાયાઃ પ્રતિનિષ્ક્રામતિ ॥

આ પ્રમાણે સિદ્ધાર્થ રાજા પણ અત્યંત શાકે ત્યાં સુધી દર-
રોજ વ્યાયામ કરતો હતો. તે ઉપરાંત તેની સ્નાન વિધિ કેટલી ઉત્તમ અને
આડંબરયુક્ત તેમજ હાથના (નિયરજ પક્ષીના બાથ) કુદરતી સ્નાનને અનુકુલ
છે તે જાણવા જેવું છે. જ્યારે પિતાજ પોતાની સ્ત્રીરિક કેળવણી

માટે આટલો બધો પ્રયાસ કરે તો તેના પોતાના બાલકની શારીરિક શક્તિઓ ખીલવવા માટે કેટલું કર્યું હશે તે સારી રીતે જણાય એમ છે. પરંતુ હાલમાં સામાન્ય રીતે નહિં કેળવાયલા વર્ગમાં શરીરની કિંમત ઘટાડી નાંખી છે અને આખા દિવસના કામકાજમાં પૈસા કમાવેલો, જમવું, ઉંઘવું અને બેસે તો કલાક દેહેરામાં જવું એટલો કાર્યક્રમ લગભગ ૧૦ વર્ષની ઉંમર વાલાથી તે ૭૦ વર્ષની વૃદ્ધ વય વાલાઓ રાખે છે. પરંતુ સિદ્ધાર્થ રાજા મોટી ઉંમરે પહેંચ્યા છતાં પણ શરીરને બ્યાયામ આપવો એ બાલક માટેજ છે એવું આપણા વૃદ્ધ માણસનું ડહાપણ નહોતો ધરાવતો. તે ઉપરાંત આપણે બાળકોના શરીરની ખાસ શારીરિક શક્તિઓ ખીલવવા માટે તો ખિલકુલ પ્રયાસ કરતાં નથી. ફક્ત જ્યારે બાલક માંદુ પડે છે ત્યારે તેની દવા કરી સારું થાય એટલે બાલકને સ્વછંદે રખડવા દઈએ છે. પરંતુ શારીરિક શક્તિ ન હોત તો મહાવીર પોતે કેવળગાનને પણ પ્રાપ્ત ન કરી શક્યા હોત. શરીર સિવાય, તપ, સંયમ, તેમજ વેપાર ધંધામાં જોઈતી મહેનત કરી શકાતી નથી. માટે જો આપણે વીર સંતતિ ઉત્પન્ન કરવી હોય અને વાણિયા મટીને ક્ષત્રિયના અથવા મહાવીરના પુત્રો બનવું હોય તો કાલથી આપણા બાલકોની શારીરિક શક્તિ ખીલવવા માટે પ્રયાસ કરે અને આપણી પણ શક્તિ ખીલવે. ભારતવર્ષમાં અસલ એવો પણ જમાનો હતો કે જ્યારે વાણીઆઓ પણ લડાઈમાં પોતાના સંતાનોને મોકલતા પરંતુ હાલમાં આપણે ક્ષત્રિય મટી શુદ્રનો ધંધો લઈ બેઠા છીએ. મહાવીરના ધર્મને ગુમાવ્યો છે અને તે છતાં પણ મહાવીરના ધર્મના અનુયાયીઓ છે, એમ કહેવડાવવામાં માન ખાટીએ છીએ. આપણી હાલની સ્થિતિ માટે સૌથી મોટી અગત્ય શારીરિક શક્તિ છે. જો

ભારતવર્ષનું દરેક બાલક એક વાર યોદ્ધા હોત તો ભારત દુનિયાના દરેક રાજ્ય કરતાં મોટું છતાં હલકી પાયરીએ ન ઉભું રહેત. અથવા જો જોઈએ તો અથવા મહાવીરનું જ દરેક બાલક ફક્ત વીરજ હોત તે જોઈ પ્રજા હિંદુસ્તાન ઉપર રાજ્ય ભોગવતી હોત. ૧૩ લાખ વીરો ૩૩ કરોડ વાણીઆઓને એક મિનિટમાં જોમ હાથી પતંગીઆને ચગદી નાખે છે તેમ ચગદી નાખત, પરંતુ આપણામાં હવે 'વીરત્વ' રહ્યું નથી અને તેથી 'વીર'નો પંથ લપ્ત થઈ શકતા નથી. જો દરેક જોઈ બંધુ આપણા પાછલા ઇતિહાસ ઉપર જરાક નજર નાખશે તો તેનું હાલની સ્થિતિ જોતાં લોહી ઉછળી આવ્યા વિના નહિ રહે. ક્યાં મહાવીર અને સિદ્ધાર્થ અને ક્યાં આપણું શૌર્ય?

મહાવીર સ્વામીની માનસિક કેલવણી માટે કંઈ કહેવાય એમ નથી. વીર પોતે ત્રણ જ્ઞાન મતિ, શ્રુત અને અવધિજ્ઞાન સાથે અવતર્યા હતા. હવે આવી વાત ઉપર વિવાદ કરવાની શક્તિ નથી. તેથી હમણાં એ વાતને અહીં ચર્ચવા યોગ્ય ધારી નથી પરંતુ આ એક વાદને માટે ગંભીર બાબત છે કે જ્યારે આથી પણ વધારે અનુકૂળ કાલ આવશે ત્યારે સારી રીતે સમજાશે, પરંતુ હાલમાં તો મહાવીર સ્વામીને માનસિક કેલવણીની જરૂર નહોતી કારણકે જ્ઞાન સાથે અવતર્યા હતા એમ માની લઈશું.

But I want to interpret Mahavir's life as rising from 'Manhood to Godhood' and not as from 'Godhood to Super Godhood'. If that were so I would not even touch Mahavir's Life as we are not Gods but men. Man is the greatest

subject for man's study. There is a sufficient education for humanity and so humanity will leave gods to themselves. This spirit of leaving Gods to Gods themselves, has entered into us long since. We are trying our utmost to turn our Gods into Men and the Community which best succeeds in doing is the most Reasonable and acceptable for humanity. 'Wonder is going out of World' says Carlyle and that being the sign of the time we must raise our self to that sign; otherwise we are behind the times. Not to be with the current of times means, we have reached a pinnacle of progress which the common sense of humanity has not obtained or we are rolling into depth of degradation that we are not able to overrun Progress. We feel that we are backward people and that individual feeling I take to be the best proof of our degradation.

યુવાવસ્થા.

મહાવીર સ્વામીનું લગ્ન થયું હતું કે કેમ તે માટે જે મતના જુદા જુદા ભેદ છે. સ્વેતાંતર આચાર્યો જણાવે છે કે મહાવીર સ્વામીનું લગ્ન કોડીન્ય ગોત્રની યશોદા નામની રાજકુમારિકા સાથે થયું

હતું, કન્યા, રૂપ, ગુણ અને ઉત્તમ કુલ સંપન્ન હતી. મહાવીરને તે ઉપરાંત યશોદા સાથેના સંબંધથી 'અનોજન' અથવા 'પ્રિય દર્શના' નામની એક પુત્રી થઇ હતી. તેનું લગ્ન મહાવીર સ્વામીના શિષ્યજામાત્રિ સાથે થયું હતું અને તેઓને શેષાવતી અથવા યશોવતી નામની એક પુત્રી હતી.

આ વાત દિગંબર શાસ્ત્રકારો માનવા નથી. મહાવીર સ્વામી બાલ બ્રહ્મચારી હતા, પરંતુ એમ માનવું ખીણું કંઈ આગમ સિદ્ધ પ્રમાણ નથી. આપણે ચોવીસ તીર્થંકરોમાંથી ગમે તે તીર્થંકર (નેમિનાથ વાસુપૂજ્ય, મહીનાથ, પાર્શ્વનાથ સિવાય)નું જીવન ચરિત્ર લો તો જણાશે કે દરેક ગૃહસ્થી હતા. રૂપજ સ્વામીને તો ધણા પુત્રો હતા. આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે તેને તેજ અવતારમાં પણ કેવલી ગૃહસ્થ હોઈ શકે અને તેમ અવાધી આગમ દ્વારા કોઈપણ જાતનો વાંધો આવી શકે એમ નથી. પરંતુ દિગંબર જીના ગ્રંથોમાં મહાવીર સ્વામીને પરણ્યાનું જતાવચામાં આવ્યું નથી, પરંતુ 'કલ્પ સૂત્ર' પણ મ્હેતાંબર મતમાં જીનામાં જીનું પુસ્તક છે માટે તે એક સંપૂર્ણ પ્રમાણ છે, તે ઉપરાંત મહાવીર સ્વામીનો માતા પિતા પ્રત્યે અતુલ્ય પ્રેમ હતો અને તેથી જેવી રીતે માતા પિતાની હઝારો પોતાના આખા જીવનના સિદ્ધાંતને મુલતવી રાખી એ વર્ષ પછી દીક્ષા લીધી હતી, તો એ વત્સલ માતા પિતા તે સમયમાં પોતાના પુત્રને ૩૦ વર્ષ સુધી સહધર્મચારિણી વિના જોઈ કેમ સંતોષ પામે ? તે સમયમાં સાસુનો જીવ જાણે કે વધુ મુખ્ય જોયા વિના શદ્ભૂતિએ જ ન જતો હોય એમ લાગતું હતું તેથી મહાવીર સ્વામી કદાચ પરણ્યા હશે એમ મને લાગે છે. તે ઉપરાંત મહાવીર સ્વામી આપણા જેવા

ગૃહસ્થમાંથી એક દેવી પુરુષ થયો તે જોઇ આપણામાં મહાવીર થવાની શક્તિ અને સાધન આવે છે. અને મહાવીર અથવા મહાવીર જેવા થવાં કરતાં જીવન વધારે ઉચ્ચ આદર્શ કયો આદર્શ કયો હોઇ શકે? જો પછી આ ઉચ્ચ આદર્શ અમલમાં મૂકવા માટે ધર્મમાં શક્તિ હોય તો પછી તે સિવાય તેમાં બીજી કેટલીક સાથે નકામી બાબતો હોય તોપણ તે ધર્મને જીવન ભોમિયા તરીકે ગણી તેમાં શ્રદ્ધા રાખી ચાલવાથી લક્ષ્ય ખિંડુએ જરૂર પહોંચાશે, તો પછી મહાવીર પરણેલા હતા એમ ખોટી રીતે નહિં પરંતુ ઐતહાસિક પ્રમાણુસર જણાયાથી માનવામાં આવેથી આપણો ધર્મ આપણો વધારે ઉદ્ધાર કરશે.

ધર્મનો ઉદ્દેશ જીવનના આદર્શો બતાવવા; એ આદર્શોને કેમ ચારિત્રમાં મૂકવાં અને તેમાં અચળ શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરવા માટે કેટલાંક જીવનના દૃષ્ટાન્તો યોજવાં, એ મુખ્યતાયે હોવાં જોઇએ. દ્રવ્યાનુ-યોગનાં પુસ્તકો ફક્ત આદર્શો બતાવે છે. ચારિત્રાનુયોગના પુસ્તકો આચાર અથવા રસ્તાઓ કે જે વડે એ આદર્શ સંપાદિત કરી શકાય તે બતાવે છે. અને જીવનચારિત્રાનુયોગનાં શાસ્ત્રો એવાં દૃષ્ટાન્તો પૂરાં પાડે છે કે જેથી એ ધર્મમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થાય અને તે સાથે જે મહાન પુરુષોએ એ પ્રમાણે જીવનને દોર્યું તેનું નામ બિવિધ-નાં બચ્ચાંઓ માટે કાયમ રહે.

જીવન આદર્શમાં પ્રવૃત્તિના સાધારણ બે ભાગ થઇ શકે એમ છે. અને તે એક બીજા સાથે ગુંથાયેલી છે. (1) Self Assertion. (2) Self Realization પ્રથમ પ્રવૃત્તિમાં ધર્મ અર્થ કામને માટે માણસે પ્રવૃત્ત થવું જોઇએ. તે પ્રવૃત્તિ શારીરીક તેમજ માનસિક છે. પૈસો કમાવો, ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે એ તેમના બાહ્ય લક્ષ્ય ખિંડુઓ છે પરંતુ આંતરિક લક્ષ્યખિંડુ તથીજ જુદાં છે.

એ ભોગો શા માટે ભોગવવા કે Self Realization નામની (આત્માના અભેદ જ્ઞાન તરફની પ્રવૃત્તિ) પ્રવૃત્તિ માટે વધારે સજ્જ થવાય. આ તેનો આન્તરિક હેતુ હોવો જોઈએ. 'આપણા શાસ્ત્રકારો બધા ડાહ્યા હતા અને માનસિક સ્વભાવનું વિશેષ જ્ઞાન ધરાવતા હતા. તેઓ એમ સમજતા હતા કે માણસને ગૃહસ્થાશ્રમ વિના સંન્યસ્તાશ્રમમાં અચલપણે રહેવું બધું કઠણ થઈ પડશે અને કોઈકજ વિરલો બાલપણથી નિર્ભયપણે સંન્યસ્તાશ્રમ પાડી શકે છે. અને તેથી ગૃહસ્થાશ્રમને સંન્યાસ્તાશ્રમ કરતાં ઉચ્ચું પદ આપેલું છે.

મહાવીર સ્વામી તેટલાજ માટે ગૃહસ્થ હતા એમ માનવું મને વધારે શ્રેયસ્કર લાગ્યું. અજાણ વસ્તુ માટે માણસનામાં કુદરતી જાણ વાની કુતૂહલતા હોય છે અને તેથી સ્થિર શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને ચારિત્ર માટે અભોગ અને ભોગ વિરતિ એ એ સ્થિતિ અનુભવવાથી ચારિત્ર સ્થિરતા આવે છે. મહાવીર સ્વામી પણ એક આપણા જેવા મનુષ્ય હતા તે છતાં પણ તેઓ અચલ રીતે ઉત્તમ ચારિત્ર પાળી શક્યા. અને તેથી હું ધારું છું કે તેમને ભોગ અને ભોગ વિરતિ એ બંનેનું યથાર્થ અનુભવજન્ય જ્ઞાન હોવું જોઈએ તે ઉપરાંત આપણા શાસ્ત્રો જુવો. આપણે ફક્ત આત્મોત્તતિ કરવાનો હેતુ છે તે છતાં શાસ્ત્રોમાં બાકીનાં હશે દ્રવ્યનું જ્યાં ત્યાં સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે ? જીવ જાણવા માટે જીવથી જે ભિન્ન અભિન્ન છે તેનું પણ સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. તેજ પ્રમાણે વિષય વિરતિ એ અચલ રીતે સાધવા માટે વિષયોપભોગ એનું જ્ઞાન હોય તોજ બની શકે એમ છે. આ નિયમ સામાન્ય રીતે દરેક મનુષ્યને લાગુ પડે છે. અને તે પણ મહાવીર સ્વામી ગૃહસ્થ હોવા જોઈએ એમ જ્ઞાનવામાં

સખળ કારણ છે. તેમને ધર્મ, અર્થ અને કામ માટેજ પ્રવૃત્તિ રાખી એટલું નહિ પરંતુ આત્મિક નિવૃત્તિ માટે પણ પ્રવૃત્તિ સાથે સાથે રાખી હતી, અને તેથીજ જીવન આદર્શને સંપાદન કરી શક્યા હતા.

જે લોકો મહાવીર સ્વામીને પહેલેથીજ દેવ ભરીકે માને છે, તેમને આ વાંચી કોષ તેમજ હસવું આવશે. પરંતુ જે લોકો મહાવીર સ્વામીને સિદ્ધારથ રાજાનો કુંવર મહાવીર એક મર્ત્ય પ્રાણી (પ્રથમ સ્થિતિએ) હતા એમ માને છે તેને આ લક્ષ્ય બિંદુથી રસ પડશે. મહાવીરના પન્થમાં શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થશે અને તેથી મહાવીરના ધર્મથી મહાવીર થવાની શક્તિ મેળવશે.

સંન્યાસા અથવા શ્રમણાવસ્થા.

મહાવીર સ્વામીએ લગભગ, પોતાના જીવનનો ઉત્તમ ભાગ ગૃહસ્થી રહીને સત્ય અથવા જીવન આદર્શ અથવા જીવન રહસ્ય શોધવામાં ગાળ્યો, જીવન આદર્શ ઉપર લખતાં શ્રીયુર અંપતલાલ જોની લખે છે કે.

“All straining and striving which is going on in the world, is the outcome of a thirst for happiness, it is on account of this insatiable thirst that ideal after ideal is conceived adhered for a time and then ultimately, when discovered to be insufficient, discarded and replaced by a seemingly better one. Some people spend their whole lives in thus trying object after object for the satisfaction of this inclination for happiness.

(Key of Knowledge);

મહાવીરે ત્રીશ વર્ષ ગૃહસ્થ તરીકે ગુમાવ્યાં અને પાછળથી જ-
 શ્યાયું કે ગૃહસ્થાશ્રમ સત્ય છે, (Truth); પરંતુ જીવન માટે
 સંન્યાસ વધારે મોટું સત્ય છે (Higher Truth) અને તેથી
 હવે મારે એક સ્થિતિમાંથી બીજી સ્થિતિમાં જવા માટે પુરૂષાર્થ કરવો
 જોઈએ. નવા જમાનાના વિચારકો જુવો, રૂશિઆનો પ્રખ્યાત તત્ત્વ-
 જ્ઞાની કાકિન્ટ લીઓ ટોલસ્ટોય એક ઉમરાવ હતો, તેને અતુલ્ય વૈભવ
 હતો તેમ અંથકાર તરીકે તેણે અમર કીર્તિ સંપાદન કરી હતી. દુકંઠમાં
 ગૃહસ્થ જીવનની ઉત્તમમાં ઉત્તમ અભિલાષા સંપાદન કરો હતી પરંતુ
 જીવનનું (higher truth) એ ન લાગ્યું તેથી અન્ય માર્ગ લીધો.
 “ Self-Denial ” the greatest of Virtue for man-
 kind ” (કર્લાઇલ), આત્મ સંયમ કે જે દુનિયા માટે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ
 સદ્ગુણ છે તેનો આશ્રય લીધો અને ભોગોનો ભોગ આપ્યો. મહાત્મા
 ગાંધીના જીવનનું આદર્શ વધારે પ્રત્યક્ષ છે. જીવન એ
 જીવનને માટે છે. ભોગ, કીર્તિ, પૈસો, છત્યાદિ એ સાધનો છે.
 “ To leave for pure Life's sake ” and to utilise
 wealth, body etc. for living in that manner was
 Lord Vira's principle. So he utilised his body
 full for Self-Denial or for Life. જીવનની શુદ્ધ સ્થિતિ
 માટે જીવનનું એ જીવનનો આદર્શ છે. અને પૈસો શરીરને માટે બાહ્ય
 સાધન છે, એ મહાવીરના જીવનનો આદર્શ હતો અને તેથી તેમણે
 બાહ્ય સાધન કે જેમાંથી શરીરનો જ વધારે ઉપયોગ હતો તે રાખી બીજા-
 નો ત્યાગ કર્યો. અને શરીરનો સદુપયોગ કર્યો. સંસારી સુખ ભોગવવાથી
 જે સુખની ઇચ્છા તૃપ્ત નહોતી થઈ તેને હવે શાન્ત કરી.

“ Money cannot make us happy, success cannot make us happy, friends cannot make us happy, health and strength cannot make us happy. All these make for happiness but none of them will secure it. Nature may do all she can, she may give us fame, health, money, long life, but she cannot make us happy. Every one of us must do that for himself. Our language expresses this admirably. What do we say if we had had a happy day? We say we have enjoyed ‘Ourselves’. This expression of our mother tongue seems very suggestive. Our happiness, depends on Ourselves. ”

(Lord Avebury)

આ સત્ય મહાવીરે પણ અનુભવ્યું અને તે પ્રમાણે જીવનને પ્રેર્યું. નવા જમાનામાં હવે જીવનનું લક્ષ્યખિંડુ સ્થિર થયું નથી. હવે નવા જમાનાની યુવાવસ્થા ચાલે છે. પરંતુ ભવિષ્યમાં નવા જમાનાને જણાશે કે આપણે હાલમાં જે લક્ષ્ય ખિંડુ લઇને બેઠા છીએ તે અસત્ય છે. પાશ્ચાત્ય પ્રગતિ આ વાતનું યાન ક્યારે થશે કે ક્યારે આપણે પૈર્વાત્યો, આપણા સાસ્ત્રનો ઉદ્ધાર કરીશું અને તેનું રક્ષણ તેમને ખતરીશું, અનેક ટોલરટોયો અને મહાત્મા ગાંધીઓ ઉત્પન્ન કરીશું અને અનેક મહાવીરો, ખુદોનાં ઇતિહાસો બનાવીશું, અનેક શ્રીમન્ રામચન્દ્રો ઉત્પન્ન કરીશું ત્યારે.

મહાવીર સ્વામીએ બાર વર્ષ આ અવસ્થામાં ગાળ્યાં અને આઠીના ૭૦ વર્ષ પછી કેવલાર્જીની તરીકે ગાળ્યાં. આ વર્ષોમાં મહાવીર સ્વામીના જીવનનો અમલ્યનો ભાગ છે. મહાવીર સ્વામીએ પોતાને જે સત્ય જણાયું હતું તેનો બોધ આપવા માંડ્યો. મહાવીરને પણ અંગ્રેજ કવિ મિલ્ટનની માફક લાગ્યું હોવું જોઈએ કે “It is death to hide one's talent which God had given him.” દરેક મનુષ્યની ફરજ છે કે જનતા પ્રયાસે પોતાને જે સત્ય જણાયું તે સત્યથી બીજાને જો દાયદો થતો હાય તો તે તેમને આપવું. તેથી મહાવીર સ્વામીના ઉપદેશનો આરંભ થયો અને શિષ્યો, ગણધરો ઇત્યાદિ વધવા માંડ્યા. તે વખતે જન્મથી ધર્મ બંધાતો નહોતો. જો એમ હોત તો ઇન્દ્રભૂતિ જન્મથી બ્રાહ્મણ હતા તેઓ જૈન તરીકે પૂજાત નહિ ! મહાવીરે પણ ધર્મની સત્તા પોતાના હાથમાં રાખી નહોતી. તે પોતે સત્ય બતાવી અલગ રહેતા. જેને તે વળી સત્ય લાગતી તે સ્વીકારતા અને મહાવીરના શિષ્ય થતા. મહાવીર પણ વ્હાય બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય કે શૂદ્ર ગમે તે હોય પરંતુ જે તેમને બતાવેલા સત્યમાં માનતા અને તેમના કહ્યા પ્રમાણે આસ્ત્રિ પાળતા, તેમને પોતાના શિષ્ય તરીકે સ્વીકારતા. ઇન્દ્રભૂતિ ઇત્યાદિ ત્રણે ભાષાઓ બ્રાહ્મણ હતા, તે છતાં મહાવીરના મુખ્ય ગણધર હતા. તે વખતમાં પણ મુસલમાન પણ જો મહાવીરના ધર્મને સ્વીકારત તો મહાવીર સ્વામી પોતાના શિષ્ય તરીકે સ્વીકારમાં કદી પણ ના પાડત નહિં.

મહાવીર ધર્મ એટલે અધત્રદા અથવા અમુક જન્મવાલો મનુષ્ય એવું નહોતા સમજતા, પરંતુ આપણે હાલમાં શું સમજીએ છીએ. પાટીદાર કે મુસલમાન કે જે એક જૈન કરતાં પણ સાધારણરીતે

મહાવીરના ધર્મને પાળતો હોય તેને જૈન ધર્મ બંધુ તરીકે સ્વીકારી તેની સાથે સંબંધ રાખવા માટે તૈયાર નથી. મહાવીર એકલાજ નહીં પરંતુ દરેક મહાન પુરુષો આ પ્રમાણે ઉદાર મનન હોય છે. બુદ્ધ પણ પોતાના શિષ્યોમાં યાત્રિ બેદ રાખતો નહીં. ક્રાઇસ્ટ પણ એ બેદ રાખતો નહીં.

આપણે હાલ તેમના ધર્મોના ઉદ્યો અર્થ કરી નાખ્યો છે. જન્મથીજ માણસ જૈન થઇ શકે, ધર્મથી નહિં એમ માની બેદ છીએ. આથી જૈન ધર્મના ઉદાર સ્વરૂપને નહિં પરંતુ મનુષ્યત્વ કે જેમાં સર્વ જીવાત્મા સરખો છે તે ઉત્તમ સિદ્ધાંતને પણ અપમાન આપીએ છીએ. આને બદલે ઉલટા એમ કરવામાં આપણે મગરૂરી ધરાવીએ છીએ. આતું ફલ શું આવશે ? જૈનોનો ક્ષય.

“ Another point in Lord Mahavir's Life is his *broad mindedness*. That he started a movement which embraced persons of all castes and creeds and of all degrees of civilization in that hoary past, very amply attests the breadth of view, with which he conceived Jainism. Jainism was never meant to be the narrow or exclusive thing that it appears and have become now. Kings, Warriors, Queens, Brahminas, Sudras, and Aborigines all profited by his teachings. Like Buddhism in its first centuries, it took up the causes of the masses who were being demoralised and tyrannised by the exclusive,

privileged and influential priestly classes. But it is curious that Jainism itself has become priest ridden and ignorance-flooded in the immediate past. An interminable mass of rites and ceremonies has replaced its pristine simplicity and minor details of eating before sunset and drinking strained water and conducting big **२४** **यात्रा** processions, and fighting big communal cases, gave all, but made people forget that behind these comparatively unimportant details, there lies a wealth of principles of cosmopolitan application. To defend the above practices by saying that these things are good for masses, is to assume these latter to be far, far behind their times and unable to understand the right road and their salvation. More liberalism of true stamp namely that Liberalism which will insist upon the great and fruitful principles of Jainism, as distinguished from its minor practices is badly needed by our community and if a study of the life of Mahavira does not inspire us with it, my idea is the fault is in us !!!

(By Jugmandar Lal Jaini. Bar-at-Law).

ઉપસો ઉતારો એ મહાવીરના જીવનમાંના એક લક્ષ્ય બિંદુનું સ્વરૂપ આપે છે અને તે સાથે હાલ જોનો, તેનાથી કેટલી વિશ્લેષતાથી ચાલે છે, તથા હાલમાં જોનોની પ્રવૃત્તિ પણ કેમ ચાલે છે તેનું દુઃકમાં ચર્ચાર્થ સ્વરૂપ આપે છે:—

ભાષાન્તર—

“મહાવીરના જીવનમાંથી જાણવાજોગ બાબતોમાં, મહાવીરની કિદારતા છે. ઉપદેશક તરીકે પોતે જે ચળવળ ઉભી કરી હતી તે દરેક જાતિ, દરેક ધર્મ અને દરેક દરજ્જાના મનુષ્યને આશ્રય આપતી હતી. હાલની જૈન ધર્મની સાંકડી મતિથી વિશ્લેષ તે વખતના જૈન ધર્મની મહાવીરે કેટલી વિશાળતા રાખી હતી તે જાણવા લાયક છે. રાજાઓ, ચોદાઓ, રાણીઓ, બ્રાહ્મણો, શુદ્રો અને અનાથ લોકોને પણ મહાવીર જૈન ધર્મનો ઉપદેશ આપતા હતા. પહેલાના સૈકાના યુદ્ધ ધર્મની માફક જૈન ધર્મ પણ અજ્ઞાન સામાન્ય જન સમાજના હિતનો સવાલ હાથ ઉપર લીધો હતો. કારણ કે તે જનસમાજ વધારે હક્ક ભોગવતા સાધુ વર્ગના જુલમ નીચે દુઃખી થતો હતો. પરંતુ વિચિત્રતા તો એ છે હવે ઉલટો જૈન ધર્માનુયાયી પણ એ સાધુ વર્ગના પંજ નીચે આવી ગયો છે અને અજ્ઞાનના પૂરમાં આબોટવા લાગ્યા છે. જૈન ધર્મના સિદ્ધાંત બાજુ ઉપર મૂકી દેવામાં આવ્યા છે અને તેને બદલે થોડી અગત્યતાવાળા આચાર ધર્મને પ્રથમ પદ આપી દીધું છે. રાત્રિ ભોજન ન કરવું, અલગથી પાણી ન પીવું, રથયાત્રાઓ કરવી ધર્માદિને જ ધર્મ માની બેઠા છે. આ શાસ્ત્રનું જેર એટલું બધું વધી ગયું કે સિદ્ધાંતો લોકો ભૂલી ગયા જે લોકો સામાન્ય જનસમાજને આચાર શાસ્ત્રો ખાસ અગત્યના એમ કહી બચાવ કરવા માગે છે તે લોકો કાળના સ્વરૂપને

ઓળખી શક્યા નથી અને મેલક્ષના શુદ્ધ માર્ગને પણ ઓળખી શક્યા નથી. હાલમાં સિદ્ધાન્તને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપવી કે જે સિદ્ધાંતો જૈન ધર્મને ટકાવી રાખે છે. આ બાબતની હાલમાં જૈન કોમમાં ખાસ અગત્યતા છે. અને જે મહાવીરના જીવનમાંથી આ બાબત વિશે જ્ઞાન ન મળે તો હું ધારું છું કે આપણે આપણી ભૂલથી વસ્તુ સ્થિતિ જોઈ શકતા નથી.”

વિહાર:—મહાવીર સ્વામીએ એ વખતમાં ક્યાં ક્યાં વિહાર કર્યો હતો તે જાણવાની ખાસ અગત્યતા છે. કારણ કે તે જગ્યાઓ જેવાથી મહાવીર સ્વામીએ સામાન્ય મનુષ્ય કે જે આપણી માનવ સૃષ્ટિ ઉપર રહેતા અને વિહરતા હતા તે એક દૈવી આદર્શ માનવરૂપને સંપાદન કરી શક્યા છે—

‘આચારાંગ શૂત્ર’ ના કથન પ્રમાણે મહાવીર સ્વામીએ પ્રથમ ચાતુર્માસ ‘કુમાર’ નામના ગામમાં કર્યો હતો. ‘કલ્પસૂત્ર’ ના કથન પ્રમાણે ‘અરિય ગામમાં’ પ્રથમ વિહાર કર્યો હતો. દિગંબર ગ્રંથના આધારે મહાવીર સ્વામીએ તપશ્ચર્યા પૂર્ણ કર્યા પછી ફૂલપુર નામના ગામમાં કર્યો હતો અને ત્યાંથી દશપુર નામના ગામે સિધાવ્યા. એ ઉપરાંત ઘણી જગ્યાએ ચાતુર્માસ કરી ઉજ્જયિનીમાં આવ્યા હતા. અને જ્યાંથી કૌશાંબી નગરી, કે જ્યાં ‘ચંદના’ નામની પ્રથમ આજીકાનો સમાગમ થયો હતો.

કલ્પસૂત્રોમાં જેજે જગ્યાઓએ મહાવીર સ્વામીએ ચાતુર્માસ ઇત્યાદિ પ્રસંગોને લઈને વિહાર કર્યો હતો તેનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે ટુંકમાં આપવામાં આવ્યું છે.

પ્રથમ ચાતુર્માસ અસ્થિ ગામમાં, બીજાં ત્રણ ચંપા અને પૃષ્ઠી ચંપા ગામોમાં, દ્વાદશ ચતુર્માસ, વૈશાલી અને વાણિજ્ય ગ્રામમાં, ચતુર્દશ ચાતુર્માસ, રાજગૃહી અને તેનું પડ નાલંદમાં, છ ચાતુર્માસ મિથિલા નગરીમાં, એ ભદ્રિકામાં, એક આલમિકામાં, એક પનિત ભૂમિમાં, એક આવસ્તીમાં અને છેલ્લું 'પાપા' નગરમાં ગાળ્યું હતું. એ પાપા નગરી કે હાલ જેને આપણે 'પાવાપુરી'ના નામથી ઓળખીએ છે ત્યાં આપણી કાર્તિક સુદ ૧૫ને દિવસે સ્વાતિ નક્ષત્રમાં, અવસર્વિણીના દુઃખમા સુખમા કાલમાં, હસ્તિપાલ રાજના રાજપુરોના સ્થાનમાં, પૌરુષ નક્ષત્રમાં નિર્વાણને પામ્યા હતા. ઉપર બતાવેલી બધી જગ્યાઓના નકશા હાલમાં મળતા નથી. પરંતુ સંસ્કૃતના જીવન અભ્યાસીઓના અત્યંત શ્રમથી જુના ઇતિહાસની સાબિતી બતાવવા માટે નકશા રચવામાં આવ્યા છે. તેમાંથી વૈશાલિ, રાજગૃહી, ઉજ્જયિની અને ચંપાપુરીના સ્થળો ક્યાં છે તે જણાઈ આવશે. ચંપાપુરી બિહારથી સાત માઈલ હંટે આવેલું છે. બિહાર એ બી. બી. એસ. રેલ્વેનું નાનું સ્ટેશન છે. અને તે બિહાર પ્રાન્તમાં આવેલું છે. આ જગ્યા-એથી દશ ગાઉ ઉપર ગનાવા નામનું ગામ છે કે જ્યાં હંદ્રમૂર્તિ નિર્વાણ પામ્યા હતા. એ ગામની નજીક રાજગૃહી કે જે બિહારની અસલની રાજધાની હતી તેના ખંડેર મળી આવે છે.

પવિત્ર પાવાપુરીની આજુબાજુ નાનાં ગામડાં આવેલાં છે. જૈન યાત્રાળુઓ માટે ત્યાં ઘણી ધર્મશાળાઓ છે. શ્વેતાંબર અને દિગંબર મતના મળી લગભગ છએક મંદિર છે. ઘણાં જૈન યાત્રાળુઓ, ખાસ દીવાળીના પ્રસંગ ઉપર કે જે દિવસે મહાવીર સ્વામી નિર્વાણ પામ્યા તે પ્રસંગે તે ગામની મુલાકાત લે છે. મુખ્ય મંદીર કે જેમાં શ્રી મહા-

રવીનાં પાદ ચિન્હ છે તે એક કમલ શોભિત જલયુક્ત તલાવની
મધ્યમાં આવેલું છે.

મહાવીર સ્વામી જ્યારે વિહાર કરતા કરતા આ જગ્યાએ
આવ્યા ત્યારે ત્યાંના રાજા હસ્તિપાલ કે જે જૈન ધર્મનો મોટો આશ્રય-
દાતા હતો તેણે મહાવીરના સત્કાર માટે ઘણી તૈયારીઓ કરી હતી
ત્યાં આવ્યા પછી મહાવીર સ્વામી લગભગ સાત દિવસે નિર્વાણને પામ્યા.

આથી એક બાબત એ તેમના શિષ્યોમાં જરા ક્ષોભ થયો પરંતુ મોક્ષ
સિદ્ધિ થયેલી જોઈ લોકોમાં ઘણો આનંદ થયો અને ત્યાં અનેક દીપક
યુક્ત મોટો ઉત્સવ કે જેને દીપાવલી કહેવામાં આવે છે તે કરવામાં
આવ્યો હતો. આમાં ઘણા રાજા રજવાડાઓએ ભાગ લીધો હતો. હાલના
આપણે દીવાલીનો તહેવાર આ આચારને અનુસરીને રાખવામાં
આવ્યો છે. દીવાલી એ દીપાવલી શબ્દનો અપભ્રંશ છે. અને તે
ઉત્સવમાં જે અથાક દીવાઓ કરવામાં આવ્યા હતા તે પ્રમાણે હાલ
આપણે પણ દીવા પ્રકટાવીએ છીએ પરંતુ હાલમાં આપણે આચાર
પાલીએ છીએ પરંતુ મહાવીર સ્વામી તે દિવસે નિર્વાણ પામ્યા એ
શબ્દનો અર્થ સમજવા તે તહેવારને દિવસે એકપણ મિનિટ વાપરવા
નથી. આ વાતને ટેકો આપવા માટે હરિવંશ પુરાણમાં નીચે પ્રમાણે
શ્લોક આપવામાં આવ્યા છે

જ્વલત્પ્રદીપાલિકયા પ્રવૃદ્ધયા,
સુરાસુરૈ દીપિતયા પ્રદીપ્તયા ।
તદાસ્મ પાવાનગરી સમંતતઃ,
પ્રદીપિતાકાશતલા પ્રકાશતે ॥

તતશ્ચ લોકઃ પ્રતિવર્ષમાદરાત્,
 પ્રસિદ્ધદીપાલિકયાત્ર ભારતે ।
 સમુદ્યુતઃ પૂજયિતું જિનેશ્વરં,
 જિનેન્દ્રનિર્વાણવિભૂતિષક્તિમાક્ ॥

આ દીવાલીનો તહેવાર ફક્ત જૈનોમાં જ નથી પરંતુ આખી ભારતવર્ષની પ્રજામાં જ પલાય છે એ વિચિત્ર અને સુંદર વાત છે. આ તહેવાર જ ફક્ત મહાવીર સ્વામી એક ઐતિહાસિક વ્યક્તિ હતા અને નહીં કે કાષ્ઠપતિક એમ શાબ્દિત કરવાને સંપૂર્ણ છે.

શિષ્યો અથવા ગણધરો.

વસ્તીપત્રક રાખવાનો રીવાજ એ હાલના જમાનાનો છે એમ કેટલાકનું માનવું હશે. વસ્તીપત્રક એ પ્રજાના શારિરીક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક બધા સૂચકવાનું એક સાધન છે, ઇતિહાસની એક શાખા છે. ભારતના કમ ભાગ્યેજ આપણે કશો ઇતિહાસ રાખી શક્યા નથી, તેમજ વસ્તીપત્રકો પણ રાખી શક્યા નથી. હિંદુસ્થાનમાં ઇતિહાસ વરદ લક્ષ્ય નહિં આપવાના મુખ્ય કારણો આપતાં મેકડોનેલ્ડ જણાવે છે કે—

“ Early India never wrote history because it never made any. The ancient India never went through a struggle for life like the Greeks in the Persian wars and the Romans in the Punic wars. Such as would have welded their tribes into a nation and developed political

greatness. Secondly the Brahmins whose task was to record such great deeds had early embraced the doctrine that all action and existence was a positive evil and could therefore have felt but little inclination to chronicle historical events. "

(History of Sanskrit Literature.)

ભાષાન્તર:—

“અસલના ભારતે ઇતિહાસ લખ્યો નથી કારણ કે તેને કાંઈ ઇતિહાસ કાર્યમાં ક્યો નથી. અસલના ભારતને જીવન આધાર માટે, અસલના ગ્રીક અથવા રોમનોની માફક પરમીઅન અથવા પુત્રીક લડાઈઓમાં ઊતરવું પડ્યું નહોતું તેથી જુદી જુદી જાતો (Tribes) એક બીજા સાથે બલી નહીં અને એક પ્રજા બની શકી નહીં અને તેથી રાજકીય મહત્વવા સંપાદન કરી શકી નહીં. બીજું કારણ એ છે કે અસલનું ભારત જ્યારે ઐતહાસિક વર્તનમાં મુકાયું ત્યારે બ્રાહ્મણો કે જેમનું કામ આ બનાવોની નોંધ લેવાનું હતું તે લોકોની આજુબાજુએ વિચિત્ર આધ્યાત્મિક વાતાવરણ વીંટળાઈ વળ્યું હતું. જીવન પ્રવૃત્તિ અને સ્થિતિ એ જીવનનું લક્ષ્ય બિંદુ નથી પરંતુ એક જાતની પીડા છે અને તેથી આવા મોટા બનાવો નોંધવા માટે ઓછું મન દોરાવાનો સંભવ છે.”

આ લક્ષ્યબિંદુથી ‘કલ્પસૂત્ર’ની કિંમત અગાધ છે. કલ્પસૂત્રમાં, અસલના મહાવીરના ગણધરો, મુનિઓ, આર્થિકાઓ, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓની સંખ્યા, દરબજો, કુલ તથા ગોત્રનું લાંબું વર્ણન આપ-

વામાં આવ્યું છે કે જે હાલના વસ્તિપત્રકોમાં આવતા વર્ણનને ઘણું મળતું આવે છે. તેના દુકા ખ્યાલથી વાંચકવર્ગને વિચાર કરવાને કંઈ નિમિત્ત મળશે એમ ધારી આપવામાં આવે છે:—

મહાવીર સ્વામીને કાષ્ટના બાર એપોસલ (Apostles)ની માફક, ૧૧ ગણધર અથવા સ્થગિર અને તેમના હાથ નીચે નવ શિષ્યવૃંદ હતા. પહેલા સાત પાસે દરેક પાસે એક વૃંદ હતું અને પછી બાકી પાસે એક એક વૃંદ હતું.

નામ	ગોત્ર,	શિષ્યો
૧ દંદ્રભૂતિ	ગોતમગોત્ર	૫૦૦ શ્રમણોનું એક વૃંદ
૨ અગ્નિભૂતિ	ગોતમ ગોત્ર	૫૦૦ શ્રમણોનું એક વૃંદ
૩ વાયુભૂતિ	ગોતમ ગોત્ર	૫૦૦ શ્રમણોનું એક વૃંદ
૪ આર્યવ્યક્ત	ભરદ્વાજ ગોત્ર	૫૦૦ શ્રમણોનું એક વૃંદ
૫ સુધર્માચાર્ય	આમ વૈશ્યાયન ગોત્ર	૫૦૦ શ્રમણોનું એક વૃંદ
૬ મંડી પુત્ર	વસિષ્ઠ ગોત્ર	૨૫૦ શ્રમણોનું એક વૃંદ
૭ મૌલ્ય પુત્ર	કાશ્યપ ગોત્ર	૨૫૦ શ્રમણોનું એક વૃંદ
૮ અંકપિત	ગોતમ ગોત્ર	૬૦૦ શ્રમણોનું એક વૃંદ તેના બે સરખા ભાગને બણાવતા હતા.
૯ અચલવૃત્ત	હરિતાચન ગોત્ર	
૧૦ મૈત્રેયાચાર્ય	કાંડીન્ય ગોત્ર	૬૦૦ શ્રમણોનું એક વૃંદ અને તેના બે સરખા ભાગને દરેક જણ બણાવતા હતા.
૧૧ પ્રભાસાચાર્ય	કાંડીન્ય ગોત્ર	

એટલે ૧૧ ગણધરો, નવ વૃંદો અને ૪૨૦૦ શ્રમણો હતા. પણ પૃષ્ઠ ૮ માં બતાવ્યા પ્રમાણે ૧૪૦૦૦ શ્રમણો હતા. પરંતુ આટલા

મુખ્ય હતા અને ખીજા તેમના હાથ નીચેના ઉમેદવાર ૧૫૫૦ હશે કે જેમના નામ આ ભાગમાં આપવામાં નહિં આવ્યાં હોય.

એ ઉપરાંત કલપસૂત્રમાં શ્રી પાર્શ્વનાથ અરિષ્ટનેમિ અને ઋષભ સ્વામીના ચરિત્ર આપવામાં આવ્યાં છે. તેમાં પણ આ વાતની નોંધ લેવા લાંબા વર્ણન સાથે લેવામાં આવી છે એટલે પુસ્તકનો ધણો ખર્ચ ભાગ આમાં રોકવામાં આવ્યો છે. મહાવીર સ્વામિની માતાને આવેલાં ૧૬ સ્વપ્નો ઇત્યાદિનું જે વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે તે પાછળથી ઉમેરવામાં આવ્યું છે એમ કેટલાકનું ધારવું છે. તેથી એટલું સ્પષ્ટ છે કે કલપસૂત્ર એક આચાર અને વસ્તીની નોંધવારી છે. (Register or Record Book) પાર્શ્વનાથ સ્વામીને ૮ ગણધરો, (કેટલાકના કહેવા પ્રમાણે ૧૦ પરંતુ છેલ્લા એ ધણાથોડાજ વખત માટે રહ્યા હતા, તેથી તેમનાં નામ આપવામાં આવ્યાં નથી.) હતા. શુભ, આર્યધોષ, વશિષ્ઠ, બ્રહ્મચારી, સોમ, શ્રીધર, વીરભદ્ર અને યશ રવી એ પ્રમાણે અનુક્રમે તેમનાં નામ હતાં. મહાવીર સ્વામીને ૧૬,૦૦૦ શ્રમણો હતા, અને તેમાં આર્યદિન પ્રથમ પદવી ભોગવતા હતા; ૩૮ ૦૦૦ આર્યિકોઓ હતી, અને તેમાં પૂજ્ય ચૂડા પ્રથમ પદ ભોગવતાં હતાં; ૧,૬૪,૦૦૦ શ્રાવકો હતા. અને તેમાં સુવ્રત સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાતા હતા, અને ૩,૨૭,૦૦૦ શ્રાવિકોઓ હતી તેમાં સુનંદા સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાતાં હતાં. એ ઉપરાંત ચઢતા ઉતરતા દરજ્જાના ધણા મુનીયો હતા, જે અત્રે આપવાથી નિષંધ લાંબો અને કેટાળા જનક થઈ જશે, એમ ધારી આપવામાં આવ્યાં નથી. પરંતુ એકંદરે ૫,૫૫,૫૦૦ શ્રાવકોની વસ્તી હતી. જ્યારે મહાવીરના સમયમાં તે ઘટીને ૫,૩૩,૨૦૭ ની થઈ હતી. તેનાં ધણાં કારણો છે. પાર્શ્વનાથ અને મહાવીર સ્વામી વચ્ચે ધણો આંતરો થયો. ખીજું બ્રાહ્મણ ધર્મ અને બુદ્ધ ધર્મનું એટલું સખત

જોર વધું હતું કે ધર્મની મારામાર શિવાય બીજી પ્રવૃત્તિ વૃથા મનાતી હતી અને ત્રીજું જોન ધર્મના આચાર ધણા કઠણ હતા, તે પાળવા મુશ્કેલ થઈ પડ્યા. તેથી લોકો જોન ધર્મમાંથી અંધવી અન્ય સરળ પન્થ લેવા લાગ્યા. મહાવીરે જ્યારે આ પ્રમાણે પ્રજાની પડતી જોધ ત્યારે ઉપદેશનો આગ્રહ કર્યો અને આચારમાં પણ ફેરફાર કર્યો અને આચારના બંધ તાણીને ખાંધ્યા. શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્વામીના વખતમાં ફક્ત ચાર મહાવ્રત હતાં.

- ૧) સત્ય મહાવ્રત.
- ૨) આચાર્ય મહાવ્રત
- ૩) અહિંસા મહાવ્રત
- ૪) પરિગ્રહ ત્યાગ મહાવ્રત.

આ પ્રમાણે ચોથા વ્રતમાં ખરી રીતે બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રતનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ લોકોમાં ધર્મની પડતી થતી જઈ તેથી મહાવીરે હોદ્દાના બે અગત્યના ભાગ કરી અને પાંચમું વ્રત (બ્રહ્મચર્યનું વ્રત) ઉમેર્યું (દિગંબર મત પ્રમાણે પ્રથમથી પાંચ વ્રત હતા.) આ પ્રમાણે જો કે મહાવીરના નિર્વાણ સમયે પાર્શ્વનાથના નિર્વાણ સમય કરતાં ચોડી ચોળી વસ્તી હતી પરંતુ મહાવીર અને પાર્શ્વનાથનાં રામાં જો એકદમ વસ્તીમાં ઘટાડો થયો હતો તેમાં મહાવીરે ધણો વધારો કર્યો હતો.

આ જગ્યાએ એક વાતની નોંધ લેવા જોવી છે. પાર્શ્વનાથના સમયમાં જ્યારે ૧૬,૦૦૦ શ્રમણો હતા ત્યારે ૩૮,૦૦૦ આર્ચિકો હતા અને ૧,૬૪,૦૦૦ આવકો હતા ત્યારે, ૩,૨૭,૦૦૦ શ્રાવિકાઓ હતા એટલે કે મન્ને રથને મુકવ કરતાં જી વર્ગની સંખ્યા ગમણી

કરતાં પણ વધારે છે. તેમજ મહાવીર સ્વામીના વખતમાં
જ્યારે ૧૪,૦૦૦ શ્રમણો હતા ત્યારે ૩૬,૦૦૦ આર્યિકઓ હતી અને
જ્યારે ૧,૫૯,૦૦૦ શ્રાવકો હતા ત્યારે ૩,૧૮,૦૦૦ શ્રાવિકાઓ હતી.
એટલે કે લગભગ ૨૮૦ વર્ષો પછી પણ પુરુષવર્ગ અને સ્ત્રી
વર્ગની સંખ્યાનું પ્રમાણ ૧:૨+૦૦૦ નું હતું.

કેટલાક પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો, પૌર્વાત્ય શાસ્ત્રોના કેટલાક લક્ષ્ય
ખિંદુઓ તુચ્છકારી કાઢે છે. તેમાંનું એક ખિંદુ સંસારમાં સ્ત્રીની
સ્થિતિ. કેટલાક કહે છે કે હિંદુ શાસ્ત્રમાં સ્ત્રીને નરકની ખાણ કહી છે
સંસાર બંધનનું કારણ છે. પરંતુ તે ગૃહસ્થના લક્ષ્ય ખિંદુથી કહે-
વામાં આવ્યું નથી. ને તે તો ફક્ત એક વ્યક્તિ જીવન (Individual
Soul) ના લક્ષ્ય ખિંદુથી કહેવામાં આવ્યું છે. અને પૂર્વાત્યનું સર્વ
તત્ત્વ જ્ઞાન વ્યક્તિ જીવન અથવા આત્મા ઉપર બંધાયેલું છે અને
તેથી તે ખિંદુ સ્વાત્મા શિવાય તમામ વસ્તુઓ નકામી છે એ સહેજ
કલ્પી શકાય એમ છે, તેજ અપેક્ષાએ સ્ત્રીઓ પુરુષ વર્ગને પણ
પોતાના આત્માથી ભિન્ન વ્યક્તિઓ ગણી તુચ્છ ગણવાને સ્વતંત્ર
છે. જ્યાંસુધી ફક્ત (Naked Life or Soul) નગ્ન જીવન
માટે જીવન એ લક્ષ્યખિંદુ પાશ્ચાત્યો મહણ નહીં કરી શકે ત્યાંસુધી
પૌર્વાત્ય શાસ્ત્રોનું રહસ્ય તે લોકો સમજી શકશે નહીં.

પરંતુ ગૃહસ્થાશ્રમ કે જેની અગત્યતા હિંદુ શાસ્ત્રોએ જીવન
આદર્શના લક્ષ્ય ખિંદુમાં સ્વીકારી છે તે સ્થળે સ્ત્રીનું પદ હાથ જેટલું
પાશ્ચાત્યો સ્વીકારે છે તેથી પણ વધારે સ્વીકારે છે આ વાતનો વિવાદ
અત્રે અયોગ્ય છે જો કે વાત સપ્રમાણ છે.

પરંતુ પાર્શ્વ અને મહાવીર કે જેઓ જીવનના આદર્શ
એક્ષા પ્રગટીઆ ઉપર વિહરતા હતા, તેમને એમ લાગ્યું કે.

શિશુત્વં સ્ત્રિયં વા યદસ્તુ તત્તિષ્ઠતુ તદા । ગુણાઃ પૂજાસ્થાનં
ગુણિષુ ન ચ લિङ્ગં ન ચ વયઃ ।

શિશુ હો, સ્ત્રી હો અથવા ગમે તે હોય પરંતુ જે ગુણુપાત્ર
હોય તે પૂજા પાત્ર છે.

જેનું ધર્મ પુરૂષ અને સ્ત્રીના આત્માને સરખી રીતે સ્વતંત્ર ધારે છે.
જે લોકોએ મનાય છે કે સ્ત્રીને હિંદુશાસ્ત્રોમાં (Individual liberty)
સ્ત્રીને વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય નથી આપવામાં આવ્યું તેઓ મોટું અસા-
નતા દર્શાવે છે. શકતી સ્ત્રી અને પુરૂષને સરખી સ્વતંત્રતા આપી
મહાવીરનું હૃદય હલચલ વિરમ્યું નથી; પરંતુ પ્રાણી માત્ર અથવા
આત્મા માત્રને સ્વાતંત્ર્યના સરખા હક્કો આપનાર પ્રથમ મહાવીર હતો
તેને જન્મતાનો લ્યુથર કહો, ક્રાન્સનો લેફ્ટનન્ટ કહો, અમેરીકાનો જ્યોન્
વોર્સીંગટન કહો કે, ભારતનો વીર કહો કે જેને સ્વતંત્રતા માટે જી-
વનના ધણા ભાગનો ભોગ આપ્યો.

દરેક પ્રાણીને જીવવાનો સરખો હક્ક છે તે એ સામાન્ય નબલા
ધોપના ઉત્પન્ન કર્તા જીન જેક્સ રૂસો ક્યાં અને તેથી ૨૫૦૦૦) વર્ષ
પહેલાં થયેલા મહાવીરની મહત્તા ક્યાં ? “Live and let live
is the highest principle of Jainism and the
highest right that humanity can claim indivi-
dually or as a body-politic of a state Lord
Mahavir, stretched his generous hand to all
creatures who knocked at his doors and roused
the drooping zeal and enthusiasm of thousands
of Souls of the ancient India for Liberty of Life”

ભારતના કમનસીએ ભારતના વીરોના નામનાં સ્મરણો રજાં નથી કે જેનાં ગાન તાજાં થવાથી ભારત જાગૃત થાય અને એ સ્વાતંત્ર્ય માટે સજ્જ થાય. But there are dark mysterious shadows of the future with flashes of lightning which create fancies of shining hope for the uplift of the Mother-land. One sees in visions, that warriors of the Mother-land are fighting in the Darkness for their country and that cloud of Darkness, mystery and ignorance will be shattered, as soon as the heroes will come out successfully and would bend their knees at the feet of their Motherland for receiving blessings, in reward of the simple services, they rendered to her.

જો ભારત ફરીથી એકવાર પોતાના સ્વાતંત્ર્યને સંપાદન કરી, પોતાનાં અગ્ન્યાંને વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય કે જેના ઉપર હાલમાં કેટલેક સ્થલે ગુલમ થઈ રહ્યા છે તે પામશે તો મહાવીર કે જે તેમાંથી હજારો આત્માઓ સ્ફુરણા (Inspiration) પામ્યા છે તેને હજારો વાર પ્રણામ કરીશ અને ચાહીશ.

મહાવીરના આશ્રમમાં જેટલું શ્રમણનું માન અને દરજ્જો હતો તેટલું આર્યિકાનું માન અને દરજ્જો હતો. જેટલું શ્રાવકને માન અને દરજ્જો હતો તેટલું આવિકાને માન અને દરજ્જો હતો. તે ઉપરાંત આર્થિકાઓ અને આવિકાઓનું સ્વાતંત્ર્ય અને ચારિત્રના રક્ષણ માટે

મહાવીરે કેટલાક આચારનું જીવન કર્યું હતું. મહાવીર પોતે સમજતા હતા કે સ્ત્રી તો ફક્ત કર્મવશાત આવેલાં છે. પરંતુ સ્ત્રી આત્મા અને પુરુષ આત્મામાં સરખી (Potentialities) શક્તિઓ છે. જેમ અમુક પુરુષોમાં અમુક પુરુષો કરતાં કર્મ તેમજ સંયોગોવશાત માનસિક, શારીરિક તેમજ આત્મિક શક્તિમાં ઓછા વધતું હોય છે તેમ સ્ત્રી અને પુરુષ નામની વ્યક્તિઓમાં છે. આમ હોવાથી આપણે સઘળા પુરુષોના હકક સ્વીકારીએ છીએ તો સઘળા સ્ત્રી પુરુષોના સરખા હક કેમ ન સ્વીકારીએ. વિશાળ જ્ઞાની મહાવીરે અને પાશ્વે તે સ્વીકાર્યા હતા અને પુરુષ સ્ત્રીને સરખાં ગણ્યાં હતાં.

આ ઉપરથી જન બંધુઓને એક બોધ લેવાનો છે. હિંદુઓમાં પુત્રની સંતતિ એ સારું બાળ્ય ગણાય છે અને પુત્રીની સંતતિને તેમ ગણવામાં આવતું નથી. આથી કેટલાક માળાપો ફક્ત પુત્રના શારીરિક તેમજ માનસિક આરોગ્ય માટે સાવધાનતા રાખે છે અને પુત્રી માટે તદ્દન બેદરકાર રહે છે. અહા ! આ નિર્દયતા કહો કે, સ્વાર્થતા કહો કે અજ્ઞાનતા કહો એ સિવાય બીજું શું? શું જોઈ બંધુઓ તેમના પવિત્ર તીર્થંકર મહાવીરના જીવનમાંથી આટલો સરળ બોધ પણ નહીં લે અને પુત્ર તેમજ પુત્રીને સારી અને સરખી રીતે શારીરિક અને માનસિક કેળવણી આપવા માટે યોગ્ય પ્રયાસ નહિં કરે. ધધાન અંગે જે કેળવણી અપાતી હોય તે, સ્ત્રી અને પુરુષનાં સમાન્ય કર્તવ્ય ક્ષેત્ર જીવ્યા હોવાથી જીવ્યા જાતની કેળવણીની જરૂર હોય પરંતુ સામાન્ય (Liberal) કેળવણી કે જે દરેક મનુષ્યના આત્માને માટે જરૂરી છે તે પુત્ર હો કે પુત્રી હોય એ બેકતે આપવી ધરે. ત્રીજી વાતના નોંધ લેવા જેવી એ છે તે વખતે સ્ત્રી અને પુરુષની વહેંચણી કેમ થઈ હશે. એક પુરુષને એક કરતાં

વધારે સ્ત્રીઓ હશે કે કેમ તેનો વિચાર વાંચકર્તા કરશે. અથવા નષ્ટિક બ્રહ્મચારિણીઓ નિશેષ હશે, તેથી આ પ્રમાણે રહેવાનો સંભવ છે. અથવા વિધવા લગ્નનો પ્રચાર હશે કે કેમ તે લખનારને સૂચ પડતી નથી.

ચોથી વાત નોંધવા જેવી એ છે કે જે ૧૧ ગણધરો હતા તે બધા પરધર્મમાંથી જૈન ધર્મમાં આવીને મહાવીરના શિષ્ય થયા હતા. તેને લગતી એક જાણીતી વાર્તા આપી આ પ્રકરણ બંધ કરીશું.

ઇન્દ્રભૂતિ, વસુમતિ નામના બ્રાહ્મણનો પુત્ર હતો. તે ઘણો વિદ્વાન લેખક ગણાતો હતો. એક વખતે એક વૃદ્ધ પુરુષ ઇન્દ્રભૂતિ કે જે મોટો ગુરુ કહેવાતો હતો તેની પાસે ગયો અને કહ્યું “હે પૂજ્ય પ્રભુ ! મારા ગુરુ શ્રી મહાવીરે મને એક નાનું કાવ્ય આપ્યું અને તેના અર્થ શીખવાડ્યા પહેલાં તેઓ ધ્યાનસ્થ થઇ ગયા તો કૃપા કરીને આ સેવકને તેનો અર્થ સમજાવો. એમ કહી તે નીચેનો શ્લોક બોલ્યો.

ત્રકાલયં દ્રવ્યષટ્કં સકલગણિતગણાઃ સત્પદાર્થાનૈવ ।

વિશ્વં પંચાસ્ત્રિકાયવ્રતસમિતિવિદઃ સત્તત્વાનિ ધર્મઃ ॥

સિદ્ધ માર્ગસ્વરૂપં વિધિજનિતફલ જીવષટ્કાયલેશ્યા ।

એતાન્યઃ શ્રદ્ધઘાતિ જિનવચનરતો મુક્તિગામી સમઘ્યઃ ॥

બાધાન્તર- ૭ દ્રવ્ય ત્રિકાલિક છે. ૯ સત્ પદાર્થ છે. પંચાસ્ત્રિકાયમાં વિશ્વનો સમાવેશ થાય છે. વત્ત સાત છે. ક્રિયાનું ૨૯ એ મોક્ષમાર્ગનું સ્વરૂપ છે. જીવને ૭ લેશ્યા છે એ અને બીજી બાબતોમાં જે જીનવરના વચનમાં શ્રદ્ધા રાખી મુક્તિના માર્ગે પ્રવર્તે છે તે બ-
જીવ છે. ઇન્દ્રભૂતિ કાંઇ સમજી શક્યો નહિ. ૭ દ્રવ્ય શું, પંચા-

સ્તિશાય શું ઈત્યાદિતું જ્ઞાન ન થયું, તે છતાં પણ ખોટા અર્થ આપતાં ગભરાયો કારણ કે જ્યારે તે વૃદ્ધ માણસ તેના આપેલા અર્થને મહાવીરના અર્થ સાથે સરખાવશે ત્યારી પોતાની હાંસી થશે. તેથી તે એકદમ પોતાના ત્રણ ભાઈઓ અને શિષ્યો સાથે મહાવીર પાસે આવ્યો. મહાવીરે શ્લોકનો વિસ્તારથી અર્થ કહ્યો અને ત્રણે ભાઈઓના મનની ધણી શંકાઓ દૂર કરી અને જૈન માર્ગથી સંતોષ પમાડ્યા. તેથી દંદિભૂતિ તથા તેના ત્રણે ભાઈઓ તેમજ પાંચસો શિષ્યો જૈન મતાનુસારી થઈને રહ્યા. વધુ વર્ણન માટે જુઓ સુલ્લબોધિકા, (કલ્પસૂત્ર ઉપર ટીકા.)

અહીંઆ જાણવા જેવી એ વાત છે કે મહાવીર ધર્મ આપવા નહોતા જતા. તેમજ તેમના પંથના નેતા થવાની પણ ઇચ્છા નહોતી. ફક્ત પોતાને જે સત્ય લાગ્યું તે દુનિયાને વ્યક્ત કર્યું અને જેને તે વાત સત્ય લાગે તે ગ્રહણ કરે અને જે ગ્રહણ કરે અને ચારિત્રમાં મૂકે તેને જૈન તરીકે સ્વીકારવા આનું નામ (Religious Toleration) ધર્મ માટે ઉદ્દર સહિષ્ણુતા. મુસલમાનોની માફક અથવા હાલમાં કેટલાક રાજ્યતા ક્રીશ્ચન મીસીનરીની માફક તેઓ ધર્મની જગ્યામાં લાલચથી પકડવા નહોતા ફરતા તેમજ સંખ્યા વધારી લોકોના નાશક અને પંથના સ્થાપક થવા નહોતા માગતા. એ મહાનુભાવ પુરુષોની મહત્તા.

આપણામાં અને હાલ ધણીખરી કોમોમાં આ પ્રકારનો મત દાખલ થયો છે અને સહિષ્ણુતા વધી છે પરંતુ તે છતાં જુના વિચારની પ્રવૃત્તિ વાલા આવકો અને ધર્માચાર્યોએ મહાવીરની આ ઉદારતાને પાણી પોચું અપી દીધું છે અને ધર્મને બદલે ધર્માન્ધતાને સેવી પુણ્ય કરવાને બદલે પાપમય પ્રવૃત્તિમાં મગ્ની રહ્યા છે. અહા ! હિંદુસ્થા-

નને છઠ્ઠી સદીથી તે ૧૧ મી સુધીના ધર્મના ઝગડાએ દેશની કિન્નતિને બોટ-લો ધોક્કો પહોંચાડ્યો છે એટલો ખીજી પ્રવૃત્તિએ ભાગ્યેજ પહોંચાડ્યો છે. અરે ! હાલમાંજ એકજ પિતા મહાવીરના એ પુત્રો દિગંબરો અને શ્વેતાંબરો આવી ધર્માન્ધતાના સેવક બની એક ખીજાને નુકસાન કરી પિતાના ધર્મનું નિકંદન કરવા તૈયાર થયા છે અને તે સાથે કોમના પૈસાને ઘસડી જઈ સરકારની અને જેરીસ્ટેશની ત્રીજેરીઓ બરવા તત્પર થયલા છે. બોધ આપ્યો અપાતો નથી અને લીધો લેવાતો નથી. આપણા જૈન બંધુઓ જાતે સાવચેત બની આવા દુશ્મનો માટે સંપત્તી સજ્જ નહીં થાય તો જ્યારે પડતીતો આરોક સમય આવશે ત્યારે કાળ પોતાના ચક્ષુ જૈન કોમની કિન્નતિ કરવી હાથ ઉપર લેશે.

આરિત્ર.

“Man is heaven born, not the thrall of Circumstances and of Necessities, but the Victorious subduer thereof; behold ! how he can become the Announcer of himself and of his freedom.”...

(Carlyle).

ભાષાન્તર—મનુષ્ય દૈવીજન્મ ધારક છે અને સંયોગો અને જરૂરીઆતોનો શુભામ નથી પરન્તુ તેનો વિજયી જોવા છે. તે પોતાના સ્વાતંત્ર્યને અને પોતાની (આત્મિક) વ્યક્તિત્વને કેવી રીતે દુનિયા સમક્ષ રજૂ કરી શકે છે તે તરફ લક્ષ્ય આપો !!

(કર્લાઇલ)

આજકાલ આપણા બુદ્ધિવાદના જમાનામાં માણસના મન બુદ્ધિગર્વથી એકલાં બધાં સંકડાઈ ગયાં છે કે આપણે વ્યક્તિની શક્તિ ઉપર વિશ્વાસ

રાખી શકતા નથી. કોઈ મહાન વ્યક્તિ જે પાકશે તો તે પોતાના આત્મિક સ્વતંત્ર બળથી થયો છે એમ આપણે સ્વીકારી તે બળવાન પુરૂષ તરફ પૂજ્ય ભાવ બતાવીશું નહિ. અને એક ડાહ્યા બગલકતની માફક એક મોટા તત્ત્વજ્ઞાનીના ગંભીર અવાજથી કહીશું કે એમાં કંઈ નવું નથી. “મહાવીર એવા સયોગોમાં જન્મ્યા હતા કે એમને એવી શક્તિ મેળવવી વહન સહેલ હતી. હવે આપણો જમાનો બદલાયો છે માટે આપણે એવા થઈ શકીએ નહીંતો એમાં કોઈ નવાઈ નથી.” આ પ્રમાણે બુદ્ધિવાદી મનુષ્ય પોતાના ક્ષુદ્ર આત્માને સંતોષ આપે છે અને પોતાનામાં રહેલા કદરવી ગુણો જેવા કે આત્મ શક્તિ માટે માન, ભક્તિ અને સેવાને ખીલતા દયાવીજ રાખી આત્મઘાત કરવા તૈયાર થાય છે. એ આત્મઘાત હવે નવા જમાનાનું ડહાપણ અને જ્ઞાન ગણાય છે. મહાવીર સ્વામી દેવ હતા; તે જાતે રાજા હતા. પૂર્વે સારાં કર્મોં કર્યાં હતાં; પૈસે ટકે સુખી હતા, કુટુંબનું દુઃખ નહોતું, દેશ પણ અનુકૂળ હતો, જ્યારે હાલના કાળનું લક્ષ્યબિંદુ બદલાયું છે માટે જે આપણે મહાવીર જેવા ન થઈ શકીએ તો આપણે ધારીએ છે કે મહાવીર આપણા જેવા ન થયા હોત. આ પ્રમાણથી આપણે આપણા નબળા આત્માને સંતોષ પમાડીએ છીએ. !

પરંતુ હે ક્ષુદ્ર આત્મા, જે લોકો વીર છે તે લોકો ગમે તે કાલમાં ગમે તે સમયમાં, ગમે તે સ્થિતિમાં વીરજ રહે છે, જેનું આત્મિક બળ ખીલેલું છે તેને સ્હાય કેદમાં પુરો, સ્હાય આફ્રિકામાં નાખો, સ્હાય ગીરમીટીઆ મળુરી કરવા માટે દોરો પરંતુ તે તો લોકમાન્ય વીરક અને કર્મવીર ગાંધી તે ગાંધીજી રહેવાના. તેજ પ્રમાણે મહાવીરને આપણે સાથેજ મુક્યા હતા તો તે તેજ મહાવીર રહેવ.

જે માણસો, સંયોગો અને વર્ગીઓને જ્ઞાને, સત્યનો માર્ગ જાણવા છતાં, સારે માર્ગે નહીં ચાલવામાં હડાપણુ સમજે છે તે અત્મધાત કરે છે એટલે કે પોતાની નયલાઈનો ઠાંક પીછોડો કરે છે. પરંતુ તેઓ જે પોતાની નયણી ઇચ્છાઓ (Desires) કે જે પોતાના દષ્ટિ કોણની આગુઆગુએ વેરાયલી છે તેને સંકલ્પનું (Will) નું રૂપ આપી જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તેને મટે અર્થ નિહિ, દરેક સંયોગોનાં મળે છે. “ Where there is a will there is a way.” એ કહેવતમાં ઘણું સાદું અને દરેક મહાન થવા (લૌકિક નહિ) ઇચ્છતા હોય તેને યોગ્ય સત્ય રહેલું છે. સંકલ્પ બળ દરેક જગ્યાએ વિજય મેળવે છે. તેની સંપત્તિ ખાસ કરીને ધ્યાન અને મનની એક વૃત્તિ રાખવાની ટેવથી (Concentration) થાય છે અને આ બળ દરેક જમાનામાં ઉપયોગી છે.

આપણે યુવાનીઆઓ જ્ઞાનનો ઉદ્ધો અર્થ કરીએ છીએ. હિંદુ-સ્વામીની અને આખી દુનીયાની ભૂગોળ જાણી, ગણિત જાણ્યું, ઇતિ-હાસ જાણ્યો, તત્વજ્ઞાન જાણ્યું એટલે સઘળું જાણ્યું મારીએ છીએ. પરંતુ તેમાં શ્રદ્ધા મૂકી તે પ્રમાણે ચારિત્ર પાળવું એ જુદી વાત સમજાએ છીએ. એટલેજ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને ચારિત્રને જુદાં મારીએ છીએ પરંતુ મહારીર એમ નહોતા માનતા; ચારિત્ર અને શ્રદ્ધા વિનાનું જ્ઞાન એ છાપામાં આવતી જાહેર ખબર ગોખી રાખવા બરાબર છે. અને તે બકરીના ગળા આગળના આંચળનો માથક કદાપિ દુધ આપતું નથી.

ઉપલા સૂચનને અનુસરતો નીચેના ફરો એક વિદ્વાન લેખકનો ટાંકવાથી વાંચકને વધારે શ્રદ્ધા થશે.

“આજકાલ બહેલાઓમાં એવી રીત ચાલી છે કે ઘણા અંથો આપણે વાંચ્યાજ કરવા. ખુબ વાંચવું, ખુબ લખવું અને ખુબ છપાવવું એજ વિધાનો પરમ પુરુષાર્થ મનાય છે, પણ હું તેને ઠીક માનતો નથી. પૂર્વ કાળે એક એ અંથનાં વાંચન અને મનનથી જે ફલ મળતું તે આજે સેંકડો અને હજારો અંથના વાંચનથી મળતું નથી. વિવિધ મહાત્માના અંથોમાં વિવિધ પ્રકારના આદર્શો આપણે પ્રત્યક્ષ કરીએ છીએ એ બહુ વાંચનનો લાભ છે પણ એ આદર્શોની છાપ આપણા અંતઃકરણ ઉપર સ્થાયી રહી શકે નહીં અને તે વર્તમાન સમયના વાંચનની પદ્ધતિની ખામી છે.”

(પ્રેકેસર, આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ (વસંત) અંક ૧૬)

ઉપરોક્ત કદરો નવા જમાનાનાં વિદ્વાન થવાના લક્ષણો થું છે તે સૂચવતો હોય એમ લાગે છે.

“Our knowledge has become synonymous with Logic.” આપણું જ્ઞાનતું બીજું નામ તર્કવાદ થઇ પડ્યું છે” અને જે કોઇ એવા તર્કવાદમાં ફત્તેહ થાય છે તે ચોટો જ્ઞાની કહેવાય છે. પરંતુ મહાવીરના જ્ઞાનની એ વ્યાખ્યા નહોતી. પરંતુ મહાવીરની વ્યાખ્યા નીચે પ્રમાણે હતી:—

ચારિત્તં સ્વલુ ધમ્મો જો સો સમોત્તિ ણિદિદ્ધો ।

મોહક્ષોમવિહીનઃ પરિણામ આત્મનો હિ શમઃ ॥

પરિણમતિ જેણ દઃઘં તત્કકાલં તમ્મયત્તિ પળ્લત્તં ।

તહ્યા ધમ્મપરિણદ આદા ધમ્મો મુણેયઘ્વો ॥

જાણં અપ્પત્તિપદં વદ્ધદિ જાણં વિજ્ઞાણ અપ્પાણં ।

તહ્યા જાણં અપ્પા અપ્પા જાણં વ અણ્ણં વા ॥

આ ત્રણ શ્લોકો મહાવીરના જ્ઞાનની, ધર્મની અને ચારિત્રની વ્યાખ્યા આપે છે. અર્થ-ચારિત્ર ધર્મ છે અને ધર્મ એ આત્મ શાન્તિ છે. મોહના ક્ષોભ રહિત જે આત્મ પરિણામ તેને આત્મ શાન્તિ કહે છે અને જે ભાવ વડે કરીને આત્મા પરદ્રવ્યમાં પરિણત થાય છે તે ભાવનામાં તે વખતે આત્મા તદ્દલીન થાય છે, તેથી આત્મા જ્યારે પરમ ચારિત્રમાં તદ્દલીન થાય છે ત્યારે તે ચારિત્રજ તેનો ધર્મ છે. (તે ચારિત્ર એટલે શું? તે કે (perfect purity of the soul) આત્માની પરમ પવિત્ર સ્થિતિ માટે પ્રયત્નો) અને જ્ઞાન તે આત્મા છે, જ્ઞાન વિના આત્મા નથી તેથી જ્ઞાન આત્મા છે એટલે ચારિત્ર, ધર્મ અને જ્ઞાન એ એકજ છે. જેટલે અંશે ચારિત્ર છે તેટલે અંશે જ્ઞાન છે. અને તેમ ન હોય તો ચારિત્ર વિનાનું જ્ઞાન અજ્ઞાનતા છે. આ ઉંડા મહાવીર વચનને જેને આપણે હાલમાં (orthodox) જુના જમાનાના માણસ કહીએ છે તે નેમજ જેને આપણે કેળવાયલા (educated) માણસો કહીએ છે તે સમજતા નથી. જુના મનવાળાઓ દક્ષ જ્ઞાન વિનાના ચારિત્રને ચોંટી રહ્યા છે અને તેથી કેટલા નવીન કેળવાયલા ગૃહસ્થો જો તેમને તિરસ્કારની અથવા દયાની લાગણીથી નિહાળતા હોય તો આપણે નવા કેળવાયલા કે જેઓનું જ્ઞાન ચારિત્ર વિનાનું છે તે પણ તેટલાજ દરજ્જે તિરસ્કાર અથવા દયાને પાત્ર છે? કારણકે જે પક્ષ પાસે અજ્ઞાનતા છે. પરંતુ આપણે મહાવીરના આ મોટા સત્યને ભૂલી ઉન્માર્ગે ત્રિચરીયે છે.

મહાવીરનું જ્ઞાન ચારિત્ર વિનાનું નહોતું તેમ ચારિત્ર પણ જ્ઞાન વિનાનું નહોતું.

He felt the seriousness of Life and he could not help being serious at every minute and so he had to keep his mind active forever by keeping observance of strict laws of conduct.

જીવનનું મહત્વ જણાયાથી, મહાવીર પોતાના જીવનનો એક પણ સમય ઉપયોગ વિના ગાળી શક્યા નહિ કારણ કે જ્યાં ઉપયોગ નથી ત્યાં પ્રમાદ હોય છે અને તેથી મહાવીરને પગલે પગલે ચારિત્રના સખત નિયમ પાળવા પડતા.

આપણે પણ જો એજ પ્રમાણે જીવનની ગંભીરતા સમજી, સત્યના એકજ સિદ્ધાન્તને વળગી રહેશું તો જણાશે કે આપણે દરેક પગલે ગંભીર થવું પડશે અને ચારિત્રના સખત નિયમો પાળવા પડશે.

આમા સખજ જ્ઞાનને લઈને મહાવીર કે જેને વૈરાગ્ય માટે હલકા વધારે પ્રતિકૂલ સયોગો હતા તે છતાં પણ આત્મ શુદ્ધિનો પન્થ સત્ય જણાયાથી તે જ્ઞાનને ચારિત્ર રૂપે ફેરવવા આખા જીવનનો ભોગ આપ્યો. આપણે પણ જો કંઈ જરાક સત્ય જાણતા હોઈએ અને જો તેને વળગી રહેવા માટે આત્મભોગ આપવાને તૈયાર થઈએ તો સત્ય જ્ઞાનનો ભંડાર થાય અને (Hollowness) પોલાણનો નાશ થાય. જ્યાં સુધી ચારિત્રમાં ઉતરતા નથી ત્યાં સુધી આપણને સઘળું કાલ્પનીક (unreal) લાગે છે. જેમ કોઈ આંધળો માણસ કશા આધાર વિના ચાલવાના ફાંફા મારતો હોય. પરંતુ જો તે આંધળો માણસ લાકડીથી જમીનને અથવા એક પગલું જાણવાથી જમીનને ઓળખી શકે છે અને તેને તે પગલું unreal નથી પણ real છે, એમ લાગે છે તેમ આપણું જ્ઞાન વધતું આપણું

છે અને unreal છે. પરંતુ જેવું ચારિત્ર્ય એક પગલું મર્યુ કે તે જ્ઞાન real થાય છે. અને આ પ્રમાણેજ આપણું જીવન એ એક unreality છે કે reality છે તે જાણી શકીએ છિયે પરંતુ જ્યાં સુધી ચારિત્રની આટલી અગત્યતા જાગી નથી ત્યાં સુધી સાચી કિન્નતિ દૂર રહે છે.

હુંકમાં ચારિત્ર એ પ્રવૃત્તિ છે. મહાય શારીરિક અથવા માનસિક એના મોટા દુસ્મન પ્રમાદ અને જીવનની ગંભીરતાનો અભાવ છે. એ સિવાય ખીનું વિશ્વમાં કંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી. “ચારિત્ર સંપાદન કરવામાં પણ શ્રમની ઘણી અપેક્ષા છે; અવિચ્છિન્ન આત્મ નિરીક્ષણ આત્મ શિક્ષણ અને આત્મ યમન એટલાં અનુક્ષણ આપ્યાં જ્યાં જોઈએ.

જે મહાન ગંભીર છે. તેમનાં ચરિત્ર અવિચ્છિન્ન અને અનુક્ષણ છે અને તેથીજ મહાવીરના ચારિત્રના નિયમો ઘણાજ કઠણ છે.

ચારિત્રમાં ચઢતા બાલકોનાં લક્ષણ ‘Love and admiration for greatness’ (Dr. Johnson’s Life by Boswell)= મહત્તા માટે પ્રેમ અને પૂજ્યભાવ છે એમ એક વખત ડૉ. જોન્સને પોતાના ભાષણમાં કહ્યું હતું. પરંતુ નવો બુદ્ધિવાદ કે જે સંયોગો અને જરૂરીઆતોને મહત્તાના કારણો ગણાવે છે તે જીવનમાં રહેલી ચારિત્ર માટેની ભાવનાને નાશ કરનારા છે માટે દરેક વ્યક્તિમાં આ બે ગુણો ખીલવવાની ખાસ જરૂર છે.

તો એ મહાન ગુણના મહાવીરને પૂજવું એમાં જે નવો કેળવાયેલો વર્ગ નામદર્શિપણું અને ંડેમ મણે છે તે લોકોને કેટલા ક્ષત્રાત્માઓ ગણવા ?

મહાવીરની મૂર્તિ એ મહાવીરના સ્મરણ માટે રાખીએ છીએ જેમકે આપણે આપણા સ્નેહીતો ફોટો રાખીએ છીએ. જે લોકો જેતોને મૂર્તિપૂજક ગણી અગાન ગણે છે તે લોકો પોતાની અગાનતા જણાવે છે. જેવી રીતે મારે કર્મવીર ગાંધીને પૂજવા બોધ્યો તેવી રીતે તેથી હજારો દરજ્જે ઉચ્ચ કર્મવીરને કેમ ન પૂજવા ? બેહું દેશરતો ગાંધી, તિલક અને પૂજ્ય ગોખલેના ફોટા ઘરમાં રાખી તેમના જેવા થવા ભાવના ભાવું છું તો મહાવીરનો ફોટો રાખી તેના જેવા થવા મારે ભાવના કેમ ન ભાવવી ? મૂર્તિ પૂજનું રહસ્ય ગુણ પૂજમાં છે. જ્યારે મહાવીર જીવતા હતા ત્યારે કોઈ મહાવીરની મૂર્તિઓ નહોતા રાખતા અથવા જે રાખતા હશે તો તે કે જેઓને એ મહાત્માના દર્શન ઓછાં થતાં હશે. કું નથી ધારતો કે ત્રિશક્તિ દેવીએ મહાવીરની પથ્થરની મૂર્તિને પૂજી હોય !

આથી એમ પણ નથી સમજવાનું કે જે લોકો મૂર્તિ નથી પૂજતા તે લોકો ધર્મિષ્ઠ નથી. અથવા મોટા ચારિત્રવાળા ન થઈ શકે. એમ હોવ તો મહાવીરે કઈ મૂર્તિની પૂજા કરી હતી ? જે માણસો મૂર્તિ પૂજા વિના પણ પોતાના ચારિત્રને અચલ અને અવિભક્ત રાખી શકે છે તે વ્યક્તિઓ સામાન્ય જન સમૂહથી ઉચ્ચા દરજ્જાના છે. પરંતુ જેવી રીતે નાના બચ્ચાના શિક્ષણ માટે રમકડાંની જરૂર છે જેથી તેનું મન વારંવાર તે સાથે સંબંધ રહેવાથી અન્ય વસ્તુને એકદમ ઓળખી શકે તેવીજ રીતે મહાવીરની મૂર્તિની સાથે.

લોક સમૂહ ("World is a baby intoxicated at every gust of public laughter or Applause)" કે જે અગાન બચ્ચું છે તેને મૂર્તિપૂજાની ખાસ જરૂર છે. વ્યક્તિઓ કે જે

ધ્યાનની ઉચ્ચ શ્રેણી ઉપર ચઢ્યા હોય તેને મૂર્તિની આવશ્યકતા નથી. અને તેથીજ મુનિ મહારાજને વર્ષોના વર્ષો જંગલમાં તપશ્ચર્યા કર્યા કરે છે, જે છાછરા શાનિઓ, સુધારકો કહેવડાનારા એ મૂર્તિને તરફકારે છે તેઓ મોટું અજ્ઞાન બતાવે છે અને પોતાની જાયાને પણ ઓળખી શકતા નથી.

વીર અને બુદ્ધ.

લગભગ ૨૫થી ૩૦ વર્ષ પહેલાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃત પંડિતો જૈન ધર્મને બુદ્ધ ધર્મથી જુદો નહોતા માનતા. અસલ બુદ્ધ ધર્મ હતો અને ત્યાર પછી કેટલાક થોડા ફેરફાર સાથે એક મહાવીર નામના બુદ્ધનાજ શિષ્યે જૈન ધર્મ ફેલાવ્યો. પરંતુ આ વાતનું નિરાકરણ જર્મન પ્રોફેસર હર્મન જેકોબીએ, સેક્રેડ બુકસ ઓફ ધી ઇસ્ટની પુસ્તકમાલામાં જે જૈન ગ્રંથોનાં ભાષાન્તર થયા છે તેની પ્રસ્તાવનામાં ઘણું કારણો આપી બતાવી આપ્યું છે કે બુદ્ધ અને જૈન ધર્મ જુદાજ છે. મહાવીર અને બુદ્ધ સાથે થયા હતા અને મહાવીરે બુદ્ધની પછીથી ધર્મ ચલાવ્યો એ વાત તદ્દન અસત્ય છે, કારણ કે મહાવીર પહેલાં જૈન ધર્મના સ્થાપનાર શ્રી પાર્શ્વ સ્વામી હતા અને મહાવીર સ્વામીનો શ્રી પાર્શ્વે સ્થાપેલા ધર્મનો પુનરુદ્ધાર કરવા માટેજ પ્રયત્ન હતો. શ્રી મહાવીર પોતે નવા ધર્મ સ્થાપક નહોતા.

મહાવીર અને બુદ્ધ સાથે થયા હતા તે બુદ્ધ ગ્રંથમાંથીજ મળી આવે છે. તેમાં મહાવીરને નિગ્રંથનો નેતા અને બુદ્ધનો શત્રુ તરીકે ઘણી વખત વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. ફક્ત મહાવીરનું જોત્ર વેળાયાન કહ્યું છે તે ખરી રીતે મહાવીર સ્વામીના મોટા ગણધર સુધર્માચાર્યનું છે. એ બૂલ થવાનો સંભવ છે કારણ કે મહાવીર પછી

ઈસ્રુનિ, અને સુધર્માચાર્ય કેવલ પામ્યા ત્રિના રહ્યા હતા, આ બાબ-
તને લખતું કેટલુંક વર્ણન પૃષ્ઠ ૨૫-૨૬-૨૮માં આપવામાં આવ્યું
છે. તેથી જણાશે કે મહાવીર અને પુદ્ધ સમકાલમાત્રી
(Contemporaries) હતા અને નહીં કે મહાવીર પુદ્ધની
પછીથી થયા. આ જગ્યાએ એ ભૂત થવાનાં કેટલાક કારણો આપીશું
પ્રથમ તો તે બન્નેનું જીવન સરખું હતું. બાળું બન્નેના ધર્મમાં
બહુજીવ સરખામણી હતી અને તેથી વિદ્યાર્થીઓ ધાર્યું કે પુદ્ધ ધર્મ
જે આટલો બધો બહોળો વિસ્તાર ધરાવે છે તે પ્રથમ થયો હોવો
જોઈએ અને જોઈ ધર્મ કે જે ફક્ત થોડીકજ આબતમાં પુદ્ધ ધર્મથી
જુદો પડે છે તે પાછળથી થયો હોવો જોઈએ. બીજું કારણ બન્ને જણનાં
સગાં સરખાં નામવાળાં તથા દરજ્જાનાં હતાં તેથી મોટામાં મોટી
ભૂલ થઈ છે.

૧. પુદ્ધની સ્ત્રીનું નામ 'યશોધરા' હતું જ્યારે મહાવીરની સ્ત્રીનું
નામ 'યશોદા' હતું. ૨. પુદ્ધના ઓરમાણુ બાઇનું નામ નંદીવર્ધન
હતું ત્યારે મહાવીરના સગાબાઇનું નામ પણ નંદીવર્ધન હતું પુદ્ધનું
પિતાનું રાજકુમાર વરીકેનું નામ સિદ્ધારથી હતું જ્યારે મહાવીરના
પિતાનું નામ સિદ્ધારથ રાજા હતા. આથી પાશ્ચાત્ય સ્કોલરો પુદ્ધને
અને મહાવીરને એક ગણવા લાગ્યા અને એ મહાવીર જૈનોએ કદ્યો
કાટેલી વ્યક્તિ છે એમ ગણવા લાગ્યા.

પરંતુ જો બરાબર રીતે નોંધ લે તો ઉપલી સરખામણીમાં પણ
મલતીપણું નથી. તે સિવાય બીજેની આબતમાં બહુજીવ વસાવેલ છે.
૧. પુદ્ધનો જન્મ 'કર્ષિલ વસતુ' ગ્રામમાં થયો હતો જ્યારે મહાવીરનો
જન્મ 'કુડગ્રામમાં' થયો હતો. પુદ્ધની માતૃશ્રી પુદ્ધના જન્મ પછી

ચોડાજ સમયમાં મરણ પામ્યાં ત્યારે મહાવીરના માતૃ શ્રી લગભગ મહાવીર સ્વામી રત્ન વર્ષના થયા ત્યાં સુધી જન્મ્યા હતા. બુદ્ધ માતા, પિતા અને પત્નીની સહાનુભૂતિ વિના સંન્યાસી થયા જ્યારે મહાવીરે માતા પિતાની સહાનુભૂતિથી અને માતા પિતાના મરણ પછી પોતાના વડીલ બધું નંદીવર્ધનની હસ્થા તૃપ્ત કરી એ વર્ષે સંન્યાસ સ્વીકાર્યો. બુદ્ધે દિક્ષા પછી ફક્ત છ વર્ષજ તપ કર્યું, જ્યારે મહાવીરે (૧૨) આર વર્ષ તપ કર્યું. બુદ્ધને ત્યાર પછી લાગ્યું કે આ છ વર્ષ મેં નદામાં ગુમાવ્યાં, જ્યારે મહાવીરને લાગ્યું કે આર વર્ષના તપની અચલ ચાત્રિ અને જ્ઞાન માટે જરૂરીઆત છે. બુદ્ધના સંબંધમાં જે મુશ્કેલી પુત્રના ગોશાલા નામના વ્યક્તિને વધારે અગત્યના આપી નથી જ્યારે મહાવીરના સંન્યાસના જીવનના સંબંધમાં ગોશાલો અગત્યનો ભાગ બજવે છે. બુદ્ધના અને મહાવીરના શિષ્યોનાં નામ તદ્દન જુદાંજ છે. બુદ્ધ કુશિન નગરમાં નિર્વાણ પામ્યા ત્યારે મહાવીર 'પાપા', નગરીનાં નિર્વાણ પામ્યા. અને તે પણ બુદ્ધના નિર્વાણ પહેલાં. મહાવીરનો જીવન કાલ ઇ. સ. પૂર્વે ૫૪૯ થી તે ઇ. સ. પૂર્વે ૫૨૭ સુધી ગણવામાં આવે છે અને બુદ્ધનો જન્મ કાલ ઇ. સ. પૂર્વે ૫૫૭ થી તે ૪૭૭ ગણવામાં આવે.

આ ઉપરથી જણાશે કે બુદ્ધ અને મહાવીર જુદી વ્યક્તિઓ હતા અને બન્ને સમજાવા હતા.

હવે બન્નેનો ધર્મ એક હતો કે જુદો તે તપાસીએ કારણ કે પ્રેક્ટિશર લેશને ચાર આગતોમાં જૈન અને બુદ્ધ ધર્મ મળતો છે અને તેથી અટકલ બાંધે છે કે જૈન એ બુદ્ધની એક શાખા છે. બન્ને ભાત્રાણીઓ પેગંબરો (prophets) ને એકજ નામ આપે છે.

એટલે જૈનો પણ prophets ને અહંત કહે છે અને યુદ્ધો પણ તેજ નામથી ઓળખે છે તે ઉપરાંત બીજા નામો જેવાં કે મહાવીર 'સર્વજ', સુમત, તથ્યમત (તીર્થંકર), 'સિદ્ધ', 'યુદ્ધ', 'સંયુદ્ધ', 'પરમજીત' 'મુક્ત' ઇત્યાદિ નામો બીજા મત વાળાઓના અંધેમાં પોતાના પેગંબરો વિશે વારંવાર વાપરવામાં આવ્યાં છે. પરંતુ 'જીન' અને 'અમણ' જે જૈન અંધેમાં ખાસ કરીને ધણીવાર વપરાયેલાં છે તે યુદ્ધ અંધમાં યુદ્ધને માટે વપરાયેલાં જોવામાં આવતાં નથી. વળી 'યુદ્ધ' સુમત, તથ્યમત, સંયુદ્ધ એ યુદ્ધને માટે ખાસ વપરાય છે જ્યારે મહાવીરને માટે 'મહાવીર', સર્વજ ઇત્યાદિ ખાસ કરીને વધુ વાપરવામાં આવ્યાં છે. બીજું એથી પણ વધુ તદ્દાત્વ તીર્થમત-તીર્થંકર એ શબ્દના અર્થ બીજા મત વાળાએ જુદા જુદા ભાવાર્થમાં વાપરેલા છે. જૈનો તીર્થંકર એટલે લગભગ (prophet) પેગંબરના અર્થમાં વાપરે છે જ્યારે યુદ્ધો એક (founder of an heretical order) ખોટા ઉપાશ્રયના સ્થાપનારને એ નામથી સંબોધે છે. હવે જો આ શબ્દ જૈનોએ યુદ્ધ પાસેથી લીધો હોત તો તેનો અર્થ (તે પણ ધાતુને મલતા અર્થમાં) જૈનો વાપરત નહીં. તીર્થંકરોતિ ઇતિ તીર્થંકર=એટલે કે તીર્થના સ્થાપનાર. હવે યુદ્ધોએ ખોટા ઉપાશ્રય તીર્થના સ્થાપનાર એ અર્થમાં વાપરેલો છે તેથી જણાય છે કે યુદ્ધોએ વેર ભાવથી જૈનોનાં એ શબ્દ લઈ એ અર્થમાં વાપર્યો કારણ કે તેમના મનમાં તો યુદ્ધ ધર્મ સિવાય અન્ય ધર્મ ખોટાજ છે. તે ઉપરાંત યુદ્ધો આ શબ્દને સામાન્ય અર્થમાં વાપરે છે જ્યારે જૈનોમાં એક પદવી સૂચક Title ના અર્થમાં વપરાય છે.

પ્રેક્ષિસર ભેશન બીજું મળતાપણ બતાવે છે કે બીજા મતવાળાઓ, મત્ત મનુષ્યોને દેવ તરીકે પૂજે છે અને તેની મૂર્તિઓની પૂજા

કરે છે અને મંદિર વસાવે છે પરંતુ આ તો ગૃહસ્થોએ કરવા માંડ્યું હતું તેથી એમાં મહાવીરે બુદ્ધત્વ અનુકરણ કર્યું કે બુદ્ધ મહાવીરત્વ અનુકરણ એ કહી શકાયજ નહિ. ત્રીજું બંને મતવાળાઓ અહિંસા પરમ ધર્મના સિદ્ધાન્તને ઉપદેશે છે અને ચોથું (Time measurement) કાલ માપણીના કોષ્ટકોમાં ઘણું મળતાપણું છે. આ પ્રમાણે બીજાં બે સરખામણીનાં પોઇન્ટ પ્રોફેસર લેસન બતાવે છે, પરંતુ તેજ અંપેક્ષાએ આ માપ બ્રાહ્મણોને પણ મળતું આવે છે. ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી તથા બીજા જે નાના ભાગે માનવામાં આવ્યા છે તેને અને બુદ્ધ લોકોએ માનેલા ચાર મોટાં 'કલ્પ' અને ૮૦ નાનાં કલ્પની સાથે સરખાવવું કઠણ છે. તે ઉપરાંત તે ઉત્સર્પિણી ઇત્યાદિ જે જૈનોમાં કાલતું માપ છે તે બ્રાહ્મણ ધર્મમાં યુગ, કલ્પાદિતું માપ છે તે સાથે પણ સરખાવણું ધરાવતું નથી. પછી છેક નાના કાલના માપો સાધારણ રીતે દરેક ધર્મમાં સરખા કદાચ હોઈ શકે. પ્રોફેસર જેકોબી લખે છે કે "The Buddhas improved upon the Brahmanic system of Yugas, while the Jains invented their Utssanpiri and Avasarpini eras after the model of the day and night of Brahma."

ચોથી વાત જૈન યતિનાં વ્રતો અને બુદ્ધ યતિના વ્રતો મળતા આવે છે. બુદ્ધ યતિને ૪ મહાવ્રત અને ૭ આણુવ્રત પાલવાના હોય છે તેમજ જૈનમાં પણ ૪ મહાવ્રત હોય છે. કારણકે મહાવીરના પહેલાં ફક્ત ચારજ વ્રત હતાં પરંતુ માછળથી પાંચ એ પવિત્ર નંબર તેમજ બીજાં પહેલાં-અનાવેલાં કારણ ગણી મહાવીરે ૪ થી પાંચની સંખ્યા કરી પરંતુ એમ ગણીએ તો બુદ્ધ યતિના વ્રતો તે બ્રાહ્મણ સંન્યાસિના

પ્રતોને મળવા આવે છે તો બુદ્ધાએ બ્રાહ્મણ ધર્મને અનુસરીને રાખ્યાં છે એમ કહેવામાં કોઈ પણ જાતનો બાધ ન આવે. જો એમ હોય તો જનોએ સીધી રીતે બ્રાહ્મણનું જ અનુકરણ ન કર્યું હોય ! એમ ધારવું પણ શક્ય છે. અને તેથી આ વાત ઉપરથી જે ભોંકો એમ અનુમાન બાંધે છે કે જૈન મત બુદ્ધ મતની શાખા છે તે મોટી ભૂલ કરે છે કારણ તેજ પ્રમાણસર બુદ્ધ એ બ્રાહ્મણ ધર્મની શાખા ગણી શકાય પરંતુ તેમ નથી. આ રીતે પ્રોફેસર લેસને જે ચાર પ્રમાણો ઉપર અનુમાન બાંધ્યું હતું કે જૈન ધર્મ બુદ્ધ ધર્મની શાખા છે તે પ્રમાણો વધતી જતાં છે અને તેથી હાલ તે અનુમાન પણ જમીન ઉપર પડી જઈ મરણ પામ્યું છે.

હવે ફેટલાક જૈન ધર્મના અને બુદ્ધ ધર્મના સિદ્ધાન્તો ધણી સરખા હોવાથી એમ અનુમાન બાંધે છે કે જૈન ધર્મ, બુદ્ધ ધર્મમાંથી ઉત્પન્ન થયો, પરંતુ તેમનાં પ્રમાણ પણ ટુંકમાં અમે આપીશું. પ્રથમ આત્મવાદ. બુદ્ધે બ્રાહ્મણ ભોંકોના 'આત્મવત્ત' ના સિદ્ધાન્ત સામે ધણી લડતા હતા, પરંતુ જૈન અને બ્રાહ્મણ ધર્મમાં આ સિદ્ધાન્ત ધણોજ મલતો છે. ફક્ત એક આકાશ બામતમાં ફેરફાર છે તે ઉપરાંત મતિ શ્રુત ઇત્યાદિ જે દરજ્જાવાર જ્ઞાનના વિભાગ ઉપર રચાયેલો સિદ્ધાન્ત બુદ્ધ ભોંકો બીલકુલ માનતા નથી. જો કોઈપણ અગત્યના સિદ્ધાન્તો બન્ને ધર્મમાં સરખા હોય તો તે પુનર્જન્મ અને કર્મનાં સિદ્ધાન્તો એ મળવા આવે છે પરંતુ તે બન્ને સિદ્ધાન્તો બ્રાહ્મણ ધર્મ સાથે પણ મળવા આવે છે. જૈન ભોંકોમાં ફક્ત ૨૪ તીર્થંકરો માન્યા છે જ્યારે બુદ્ધ ૨૫ તીર્થંકરો માને છે. એ ઉપરાંત બીજો ધણો મતભેદ છે, જેમકે માંસાહાર ઇત્યાદિમાં પરંતુ તે બન્ને આત્મા નાના નિર્બંધમાં અણખાય છે.

જૈન મતનો સ્થાપનાર કોણ ?

આ પ્રશ્ન ઘણો ગંભીર છે અને તેને માટે કોઈ અતિ-વિદ્વાન લેખકની જરૂર છે પરંતુ નાનકડા હેતુ માટે નાનકડો લેખક ચાલી શકશે.

પ્રથમ તો આપણા દિગંજર ગ્રંથોમાં ઘણીવાર શ્રી પાર્શ્વના શિષ્યોનો ઉદ્ધાર મહાવીર સ્વામીએ કર્યો. શ્રી પાર્શ્વે કરેલાં ચાર વ્રતનાં વધારીને મહાવીરે પાંચ કર્યાં તે ઉપરાંત યુદ્ધના ગ્રંથોમાં પણ જ્ઞાતપુત્રને નિગ્રંથોના ધર્મનો સ્થાપક તરીકે ઉદ્દેશ્યો નથી. તેમજ નિગ્રંથ ધર્મ નવો થયો છે એમ પણ બતાવવામાં આવ્યું નથી તેથી સામાન્ય અક્ષરથી એમ કહી શકાય કે મહાવીર પહેલાં જૈન ધર્મ આણતો હતો. મહાવીર પોતે જૈન ધર્મના સ્થાપક નહોતા પરંતુ પુનરોદ્ધાર કરનાર વીર હતા. અને પુનર્જીવન આપનારની જરૂર હતા કારણ કે શ્રી પાર્શ્વ અને મહાવીરના આંતરામાં ૨૮૦ વર્ષ પસાર થઈ ગયાં હતાં. તે માટે જુઓ 'કલ્પસૂત્ર'

પાર્શ્વસ્ય....સર્વદુઃખપ્રક્ષીણસ્ય દ્વાદશવર્ષશતાનિ જ્યતિક્રાન્તાનિ ત્રયોદશમસ્ય વર્ષ શતસ્યાય ત્રિંશત્તમઃ સંવત્સરઃ કાલો ગચ્છતિ,

એટલે કે શ્રી પાર્શ્વનાથ નિર્વાણ પામ્યા છે. આજ દાદશ શૈકા ગયા આઠ તેરમા સંક્રાન્તું ૨૦મું વર્ષ ગયું છે. હવે આ વર્ષ કયું લેવું એ પહેલાં જણાવી દીધું છે. એટલે કે એ વર્ષે જ્યારે દેવર્ષિના અધ્યક્ષપણા નીચે વસુન્ધા શહેરમાં ભરાયલી પરિષદને માટે છે અને તે પરિષદ ૯૮૦ અથવા ૯૯૩ વીર સંવત અથવા ઇ. સ. ૫૪૪ અથવા ૪૬૭ અને ત્યાર પહેલાં ૧૨૩૦ વર્ષ એટલે કે મહાવીર સંવતની શરૂઆત થયાં પહેલાં ૨૫૦ વર્ષ એટલે કે મહાવીરને અર્હત થવાને અને પાર્શ્વનાથને નિર્વાણ

પામ્યાનો આંતરે ૨૮૦ નો સામિત થયો. કારણકે મહાવીરે ૩૦ વર્ષે લગભગ દીક્ષા લીધી હતી. એટલેકે શ્રી પાર્શ્વના નિર્વાણનો સમય લગભગ ઇ. સ. પૂર્વે ૭૭૬ ગણી શકાય. બાદ તેમણે ૧૮૦ વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવ્યું હતું, એમ કદ્ય સૂત્રમાં આપવામાં આવ્યું છે. ૩૦ વર્ષ ગૃહસ્થ તરીકે, ૮૦ વર્ષ છદ્ધસ્થ તરીકે અને ૭૦ વર્ષ કેવલી તરીકે શ્રીપાર્શ્વે આયુષ્ય ભોગવ્યું હતું. તો શ્રી પાર્શ્વનો જીવન સમય ઇ. સ. પૂર્વે ૮૫૬ થી ૭૭૬ સુધીનો ગણી શકાય. મહાવીરનો ઇ. સ. પૂર્વે ૫૮૬ થી તે ૫૨૭ સુધીનો ગણી શકાય.

તો આજકાલ કરતાં જૈન ધર્મની શરૂઆત થયે ઓછામાં ઓછાં ૨૮૦૦ વર્ષ થઈ ગયાં કહી શકાય. હવે શ્રીપાર્શ્વના પહેલાંના તીર્થંકરોમાં વખતનો એટલો બધો આંતરો છે કે તે કાલનું માપ આ બુદ્ધિવાદનો જમાનો માનવાને વત્પર નહીં થાય. તે ઉપરાંત આપણો હાલનો ઇતિહાસ હજુ એટલા બધો જુના કાલની નોંધ રાખવાને શક્તિમાન થયો નથી.

પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોના ધારવા પ્રમાણે તો જૈનોએ અને બુદ્ધોએ પોતાના ધર્મનું ઘણું જુનાપણું બતાવી બ્રાહ્મણો સાથે હરિશાષ્ટ કરવા બાકીના નામ બન્ને મતવાદાએ કદ્યો કાઢ્યાં છે એમ માને છે. પરંતુ હજુ નવો જમાનો કદાચ ઇતિહાસની જુની શોધખોળમાં ફત્તેહમંદ નીવડે અને આથી પણ વધારે જુનો ઇતિહાસ સામિત થાય એમ આશા રાખી શકાય તેથી એ મત હંમેશ માટે સ્વીકારી શકાય નહિ પરંતુ હાલમાં એક સામાન્ય ઉપયોગી અનુમાન તરીકે ગ્રહણ કરી શકાય. શ્રી પાર્શ્વના શિષ્યો મહાવીરના સમયમાં હતા. તે માટે જુઓ ધર્મ પરીક્ષા એ નામનું કાવ્ય કે જે શ્રી અનિતવિ આચાર્યે સંવત ૧૦૭૦માં લખેલું છે:—

રૂઢ: વીરનાથસ્ય તપસ્વી મૌડિલાયન: ।

શિષ્ય: શ્રીપાર્શ્વનાથસ્ય વિદધે બુદ્ધદર્શનમ્ ॥

શુદ્ધોદનસુતં બુદ્ધં પરમાત્માનમબ્રવીત્ ।

પ્રાણિનઃ કુર્વતે કિં ન કોપવૈરિપરાજિતાઃ ॥

શ્રી પાર્શ્વનો શિષ્ય મહાવીરથી સંતોષ નહીં પામતા શ્રી શુદ્ધનો શિષ્ય થયો એટલે મહાવીર પહેલાં શ્રી પાર્શ્વે જૈન મત ચલાવેલો હતો. તે ઉપરાંત દેવાનંદ આચાર્યના 'દર્શનસાર' નામના ગ્રંથમાંથી પણ એક દૃષ્ટાન્ત પહેલાં આપવામાં આવ્યું છે.

કટપસૂત્રમાં આવતા બનાવો ઉપરથી કેટલાંક અનુમાનો.

ગ્રંથના કર્તાનો જીવનકાળ ઇ. સ. પૂર્વે ૪૩૩ થી ૩૫૭ સુધીનો આગળ આપવામાં આવ્યો છે. એટલે કે પુસ્તક લગભગ તે છેલ્લાં ચાલીશ વર્ષ દરમ્યાનમાં લખાયું હોવું જોઈએ પરંતુ પુસ્તક લિખિત થયાનો કાળ વહેલામાં વહેલો ઇ. સ. પછી ૫૯ વર્ષ સ્થાપવામાં આવે છે જે કે જૈન પુસ્તકો ઇ. સ. પછી ૪૫૫ અથવા ૪૬૭ પછીથી લખાવાનાં સર થયાં હોય એમ લાગે છે.

'કટપસૂત્રમાં' આવતા લખાણના એ ભાગ પાડવામાં આવે છે. પ્રથમ સામાન્ય આચાર તેમજ સ્થિતિરાવલી ઇત્યાદિનું જે વર્ણન આપવામાં આવે છે તે અને બીજું મહાવીર સ્વામીનું તેમજ બીજાનાં સામાન્ય જીવન ચરિત્રો તેમાં ખાસ કરીને મહાવીરનું જીવન ચરિત્ર કારણ કે બીજાં તેને મળતાંજ અક્ષરથી આપવામાં આવ્યાં છે, તે એક ભાગ ગણવામાં આવે છે.

આમ માનવાતું કારણ એ કે 'કલ્પસૂત્ર' એ નામજ બતાવી આપે છે કે તેમાં આચારનાજ સૂત્રો હોવાં જોઈએ. તે ઉપરાંત 'કલ્પસૂત્ર' દ્વાદશ અંગમાંના છેલ્લા અંગમાંનો એક ભાગ છે અને તેથી સામાન્ય રીતે તે ભાગમાં આવા લાંબા વર્ણુનોની આશા રાખી શકાય નહીં, તેથી જ મહાવીરતું જીવનવૃત્તાન્ત આપવામાં આવ્યું છે તે વદન અસંબધ લાગે છે. ચોથું કારણ એ છે કે ઇ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ થી તે ઇ. સ. પૂર્વે ૩૧૫ સુધીનો સમય તત્વજ્ઞાનનો ગણાય છે. (The Age of Philosophy 800 to 315 B C).

(Dutt's Ancient Civilizations. તે વખતના લેખકો- તું ધ્યાન રૂકત તત્વજ્ઞાન ઉપરજ એકત્રિત થયેલું હતું અને તેથી તે લોકોને આવાં કાલ્પનિક અને અલંકારિક લખાણો વરદ ભાગ્યેજ વલણ હોઈ શકે, એટલે શ્રી ભદ્રપાદુ સ્વામીએ પોતે જ મહાવીર સ્વામીના જીવનનો ભાગ છે, એ લખ્યો હોય એમ સંભવતું નથી. પાંચમું કારણ 'કલ્પસૂત્રમાં' જ વર્ણુનો આપ્યાં છે, તેની ભાષા ઘણી અલંકારિક, (Classical Sanskrit) જુના સંસ્કૃત સાહિત્યને મળતી આવે છે. એટલે કે કાલિદાસ, બાણ ઇત્યાદિ લેખકોને મલતી છે. તે માટે જુઓ પૃષ્ઠ ૮-૯. આ ઉપરાંત છઠું કારણ ખગોળ શાસ્ત્રી ઉપર બંધાયેલું છે. મહાવીરનો તેમજ બીજા તીર્થંકરોનો જન્મકાળ, દિક્ષાકાલ, નિર્વાણકાલ, કયા મૃદુર્તમાં, કયા નક્ષત્રમાં ઇત્યાદિ ખગોળ શાસ્ત્રને લગતી સંપૂર્ણ ચોક્કસાઈ બતાવી આપવામાં આવી છે.

પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોના ધારવા પ્રમાણે ખગોળ વિદ્યાનાં શાસ્ત્ર- જ્ઞાન ભારતમાં લગભગ ઇ. સ. પછી ૩૦૦ કે ૪૦૦ વર્ષે દાખલ

થયું હતું તેથી પણ એમ અનુમાન બંધાય છે કે તે બીજો ભાગ શ્રી ભદ્રપાદ સ્વામીએ નહીં પરંતુ બીજા કોઈના હસ્ત લિખિત છે. તે ઉપરાંત 'કલ્પસૂત્ર' માં આવતા વર્ણન ઉપરથી:—

તસ્યાં ચ સત્રૌ ક્ષુદાત્મા મશ્મરાશિનામ મહાગ્રહઃ દ્વિવર્ષસ-
હસ્તસ્થિતિઃ શ્રમણસ્ય ભગવતઃ મહાવીરસ્ય જન્મનક્ષત્રં સંક્રાન્તઃ ।

આ ફકરા ઉપર પાશ્ચાત્ય વિદ્વાન મીસીસ સ્ટીવન્સન ટીકા કરતાં જણાવે છે કે આ ગ્રંથ પંડીની બીજાએ (શિખના બે પ્રખ્યાત પંડીનીઓ થયા હતા. એક પંડીની એલ્ડર અને બીજો પંડીની યંગર કહેવાતો હતો. પહેલો પંડીની નેચરલીસ્ટ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે અને બીજો ઇવિહાસ લેખક તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. પહેલો પંડીની વીસુવીઅસ જવાહરમુખીના ફાટવાથી ઇ.સ. પછી ૭૦ વર્ષે મરણ પામ્યો હતો અને બીજો ઇ. સ. પછી ૧૧૩ વર્ષે મરણ પામ્યો હતો.) સંલેનીઅસની લડાઇનું વર્ણન આપતાં દર્શાવ્યો છે, પરંતુ તેને શીંગડાના જેવો આકાર હતો એમ કહેવામાં આવ્યું છે જ્યારે અહીં એને ભસ્મ રાશિ જેવું રૂપ હોય એમ વર્ણવામાં આવ્યો છે, તેથી કદાચ ગન્ને ગ્રહો જુદા હોય! (પ્રોફેસર જેકોબી.)

આ ઉપરાંત કલ્પસૂત્ર, અથવા જ્યારે મહાવીરનું ચરિત્ર લખાયું ત્યારે ખગોળ, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ભારતમાં પ્રાપ્ત હતું તે ચોક્કસ છે અને તે ઇ. સ. પછી ૪થી તે ૬ સદીની અંદર પૂર જોશમાં હતું એમ મનાય છે તેથી મહાવીરના ચરિત્ર ઇત્યાદિના ભાગ તે કાળમાં લખાયો હોવો જોઈએ અને તે વલ્લભિની પરિપક્વ વખતે લખાવાનો ઘણો સંભવ છે.

જૈનોનું વિચારક્ષેત્રમાં ऐतिहासिक स्थल.

સૌથી અગત્યની કિપલી બાબત નિબંધમાં ચર્ચાવી નેહએ અને તેટલા માટે અન્તમાં પ્રકરણ રાખ્યું છે.

નવી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ પ્રથમ આવર્ત ઋગ્વેદનો ગણવામાં આવે છે. તે વખતે આપણું સામાજિક અને ધાર્મિક વાતાવરણ ધણું જ સરળ, ગિન કેળવાયલું, શ્રદ્ધા અને ઋણુવાથી ભરપૂર હતું. માણસો કુમળા અને પ્રેમાળ અને સાદા હૃદયના આધ્યાત્મિક કેળવણીમાં ધણીજ પ્રાથમિક સ્થિતિમાં અને રાજકીય બાબતમાં વૈદન શૈલ્યકાર યુક્ત હતા. ખેતી, સામાન્ય નાનાં નાનાં યુદ્ધો એ એ પ્રગતિના ક્ષેત્રો હતા. આધ્યાત્મિક જીવનમાં કુદરતના સામાન્ય અકસ્માતોને હૃદય કિપર ધણી અસર કરતા અને તેથી તેનેજ ધમ્મર માની શ્રદ્ધાયુક્ત હૃદયથી પૂજતા જ્યારે જ્યારે કાંઈ કુદરતી અકસ્માત જણાતો ત્યારે ત્યારે તેઓને વિચાર આવતો કે જરૂર આ કોઈ દૈવી શક્તિ પ્રવૃત્તિ કરી રહી છે; કારણકે આપણા જેવા આવું કામ કરી શકે નહિં. આ પ્રમાણે આપણા પહેલા આવર્તનું સામાજિક અને આધ્યાત્મિક જીવનનું બંધારણ હતું.

ત્યાર પછીનો આવર્ત 'મસા'કાવ્યાવર્ત Epic Age (૧૪૦૦ થી ૧૮૦૦ વર્ષ સુધી. ઇ. સ. પૂર્વે) નો ગણવામાં આવે છે. તે જમાનામાં આપણે કેળવણીમાં આગળ વધ્યા હતા. આપણું સાહિત્ય ધણી ઉચ્ચ દશાએ આવ્યું હતું. આપણા રાજકીય વાતાવરણે પણ ઉચ્ચ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. અને વધતી જતી આબાદિના નિશાન રૂપે હાલમાં 'મહાભારત' અને રામાયણ જેવા એ 'મહા કાવ્ય' શાક્ષીની ગરજ સારે છે. રાજનીતિનાં ગૂઢ તત્ત્વો રાજકીય બંધારણો અને

મનુના કામદાઓ, ઇત્યાદિ આપણી ઉચ્ચ સ્થિતિનું ભાન કરાવે છે. આધ્યાત્મિક આમતોમાં પણ આપણા વિચારો સુધર્યા હતા. કુદરતના દરેક બનાવોના ગુણ ગુણ દેવ બનાતા બંધ થવા લાગ્યા અને તે દેવોનો પણ એક દેવ શોધવા માંડ્યો. રહેતાં રહેતાં એ વત્તવજ્ઞાનનો જમાનો પણ (૮૦૦ થી ૩૧૫ ઇ. સ. પૂર્વે) આવી લાગ્યો, વત્તવજ્ઞાન મિમાંસાઓ રચાવા માંડી. વેદનું ઉંડું અધ્યયન થવા માંડ્યું અને જગતની ઉત્પત્તિ ઇત્યાદિના ગહન પ્રશ્નો વિષે વિચારોમાં ઉથલપાથલ થવા માંડ્યું. ઉપરાંત કર્મક્રિયાને વિશેષ સ્થાન આપવા માંડ્યું. ઉપલા પરિવર્તનથી જ વત્તવજ્ઞાન પ્રદર્શક દર્શન ઉત્પન્ન થયાં. જે મિમાંસા સાંખ્ય અને યોગ દર્શન, વૈશેષિક અને ન્યાય દર્શન. આ પ્રમાણે આ આવર્તના પહેલા જમાનામાં ચાલતા વત્તવ જ્ઞાનો (Unsystematised store of philosophic thought) વાતાવરણમાંથી દરેક વિચાર માળાઓ બંધાઇ અને ધીમે ધીમે જ દર્શન રૂપે ફેરવાઇ ગઇ. એ છએ દર્શનની ઉત્પત્તિ સામાન્ય છે અને તેથી છએ દર્શન કેટલેક અંશે એક બીજાથી સ્વતન્ત્ર છે એમ પણ કહી શકાય અને કેટલેક દરજ્જે નથી એમ પણ કહી શકાય.

ઉપલાજ ખજાનામાંથી એટલે કે જ દર્શન અને તેની પૂર્વેના વત્તવજ્ઞાનના વિચારોમાંથી એક વધારે બળવાન જૈન વિચારમાળા ઉત્પન્ન થઇ આવી. એની ઉત્પત્તિ માટે ઘણા કારણો આપી શકાય. જેવા આપણા વત્તવજ્ઞાનના વિચારો, ઉચ્ચ થતા ગયા તેવા આપણા કર્મકાંડના વિચારો વધારે ને વધારે પ્રબળ થતા ગયા. ઉપરાંત વેદ ઇત્યાદિના કેટલાક કર્મકાંડના સિદ્ધાન્તોએ ઘણુંજ ખરાબ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, જેવું કે બ્રાહ્મણ સિવાય કોઇ વેદને સમજી શકેજ નહિં. ફક્ત બ્રાહ્મણને માટેજ જ્ઞાન મેળવવાનું છે અને આપવાનું છે, ક્ષત્રિ-

ઓને રક્ષણ કરવાનું છે, વૈશ્વેને વાણિજ્ય કાર્ય કરવાનું છે. ઇત્યાદિ. આથી કેળવણી ઇંગ્લેન્ડે રખાઇ. (monopolised) થઇ ગઇ અને સામાન્ય વર્ગમાં અજ્ઞાનતા વધતી ગઇ.

સાથે સાથે રાજકીય બાબતોમાં આપણે કંઈ પ્રગતિ કરી નહોતી પરંતુ સામાજિક બાબતોમાં કંપલા વર્ણાશ્રમ થઇ પડ્યા હતા. સામાજિક પ્રગતિનું દિગ્દર્શન મનુસ્મૃતિમાં બાણેજ સારું મળી આવે છે.

આવા સ્થૂલ થયેલા વાતાવરણને દૂર કરવા Saviour (ઉદ્ધારક) ની જરૂર હતી પરંતુ તે હજી સમય આવ્યો નહોતો. સ્થિતિ એવો નિયમ છે કે જ્યારે પ્રજા બાણેજ અધમ સ્થિતિએ પહોંચે છે ત્યારે ત્યારે અવનવા genius ઉત્પન્ન કરે છે અને ઉન્નતિના મુખ તરફ ફરીથી વહેવાનું શરૂ કરે છે. એજ સત્યને શ્રી ભગવત ગીતામાં કહેલું છે કે—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

એના દષ્ટાન્ત માટે જુઓ ફ્રેન્ચ રીવોલ્યુશન ઉત્તમ દષ્ટાન્ત છે. ફ્રાન્સમાં, કેળવણી ઇંગ્લેન્ડે રખાઇ. અંધશ્રદ્ધા અને કર્મકાંડ વધ્યા, સામાન્ય પ્રજામાં અજ્ઞાનતા અને ગરીબાઈ વધી અને રાજકીય બંધારણ નમળું પડ્યું ત્યારે બગવો ફાટી નીકળ્યો અને યૂરોપને ધ્રુજવનાર નેપોલીયન બોનાપાર્ટને ઉત્પન્ન કર્યો.

તેજ દશાને મલતી આપણી સામાજિક આધ્યાત્મિક સ્થિતિ થઇ હતી. રાજકીય બંધારણ માટે વધારે લક્ષ્ય અપાતું નહોતું અને તેજ વખતે ઇ. સ. પૂર્વે ૫૨૭માં એક અવનવા 'મહાવીર' અથવા વર્ધમાન નામના geniusનો જન્મ થયો અને એજ નવી

વ્યક્તિએ આપણા સામાજિક અને આધ્યાત્મિક વાતાવરણને ધ્રુવની મૂક્યું.

જે વર્ણાશ્રમનાં ગાઢાં પડ બંધાઈ ગયા હતાં તે તૂટી ગયાં, જે જ્ઞાન ધર્મરે રખાયું હતું તે ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્રને મંદિત વહેંચવા માંડ્યું એટલુંજ નહીં પરંતુ સ્ત્રી સમાજને પણ તેટલુંજ પ્રધાન પદ આપ્યું. બદ્ધે વધારે મહાવીરે કદાચ આપ્યું હોવું જોઈએ (જુઓ કલ્પસૂત્રમાં આપેલા આંકડાઓ. મહાવીરે જીવન માત્રના fundamental and essential હક્ક-To exist-ને કુચ્ચમાં કુચ્ચ પદ આપ્યું અને મહાન્ કવિ શેક્સપીઅરના મનુષ્યત્વના કુચ્ચમાં કુચ્ચ આદર્શને દુનિયાને પ્રથમ બતાવ્યું.

“What a piece of work is man! how noble in reason! how Infinite in Faculties! in form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god! the Beauty of the World! the paragon of animals!”

શેક્સપીઅરે, ‘મનુષ્ય’ને ફક્ત સામાન્ય દેવો સાથે સરખાવ્યો પરંતુ એ મહાન્ વ્યક્તિ એક હાલુ આગળ વધી અને તેને ‘Supreme god’ બનાવ્યો, અહા! અત્યાર સુધી આપણે જે કુદરતી સામાન્ય અકરમાતોને દેવો માનતા હતા, જે વળી એથી એક આપણી બાહેરની શક્તિને દેવ માનતા હતા, તે એકદમ આટલા બધા વિચારમાં એકાએક કેમ કરીને ફેરવાઈ ગયા? જગત્ આ નવા વિચાર માટે તૈયાર થવાને જોઈતી એ અધમ સ્થિતિએ જઈ

આવ્યું હતું અને તેથી સંખ્યાબંધ માણસો આ મહાન વિચારને ટોળાબંધ અનુસરવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે મહાવીરે પ્રથમ આધ્યાત્મિક સિદ્ધાન્તમાં, વર્ણાશ્રમનો નાશ કરી અને જ્ઞાનનો ફેલાવો કરી સામાજિક સિદ્ધાન્તમાં પણ પ્રથમ Democratic સિદ્ધાન્તને દાખલ કરવાને શક્તિમાન થયા. જેઓને ફ્રેન્ચ રેવોલ્યુશનમાં રહેલા અગાધ રહસ્યનું વત્વ નહીં જણાયું હોય તેને આ ઐતિહાસિક લક્ષ્યમિન્દુ નહિં સમજાય. હું એમ ધારું છું કે ભારતનું-ફ્રેન્ચ રેવોલ્યુશન મહાવીરના વખતમાં થયું અને આને માટે જેનો જેટલા મગર થાય તેટલા ઓછા છે.

Depressed Classes, જે પ્રશ્ન હાલ આપણી ધારાસભાઓમાં ચર્ચાય છે તે મહાવીરને પ્રથમ સૂચ્યો હતો ડોક્ટર જે. સી. ખોસે, વનસ્પતિમાં જીવ છે એવી જે શોધ કરી તે મહાવીરને પ્રથમ જ્ઞાત હતા. નવા રસાયણ શાસ્ત્રે Sound (શબ્દની) જે Theory શોધી કાઢી તે મહાવીરને પ્રથમ વિદિત હતી અને નવા રસાયણ શાસ્ત્રે Matter (પુદ્ગલની) જે theory શોધી કાઢી તે મહાવીર જાણતા હતા. આવી અગાધ શક્તિવાળી વ્યક્તિને જેનો પૂજે તો એથી ઉચ્ચ પૂજસ્થાન ખીજું કોણ હોઈ શકે ?

મહાવીરના પછી ખોજ એક મહાન વ્યક્તિ આવી. એને મહાત્મા બુદ્ધે મહાવીરના Missionને ઘણે ભાગ્યે ટેકો આપ્યો. તત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાન્તોમાં મોટો ભેદ પડ્યો પરંતુ સામાજિક બંધારણમાં મહાવીરના જેવીજ પ્રવૃત્તિ રાખી જ્ઞાનનો ઇન્કારો દૂર કર્યો, કર્મકાંડ અને અંધ શ્રદ્ધાને જડ મૂળથી ઉખેડી નાંખવા મથન કરવા માંડ્યું, વર્ણાશ્રમનાં સ્વપ્નાં ખોટા પાડવા લાગ્યા અને પછાત વર્ગમાં જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવા

માંડી, કેટલાક પ્રયાશે સ્ત્રીને પણ મહાવીરે આપેલા પદને સ્ત્રીકાર્ય-
એ મહાન 'યુદ્ધે જ્ઞેયું' કે, મહાવીરે હજુ જોઈએ તે કરતાં કર્મકાંડને
વધારે પદ આપ્યું છે અને તેથી કર્મકાંડને એકદમ બાળુએ મૂકવા
માંડ્યું તેમ તેમ કર્મકાંડમાં જકડાયેલા જન પશ્ચિમો ઉડી ઉડીને
યુદ્ધના આશ્રય નીચે આવવા લાગ્યા. મહાવીર કરતાં પણ પંથ સરળ
બનાવ્યો અને તેથી યુદ્ધ દર્શને મોટું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું પરંતુ હાલ
ભારતવર્ષમાં જ્યારે ચૌદ લાખ જૈનો છે, ત્યારે 'યુદ્ધે'નું નામ પણ
જણાતું નથી, એવું કારણ શું ?

કારણ સરળ છે. Mahavira had the highest
Power of organisation of the orders of monks
and of laymen by which Jainas outlined the
Buddhas, while Buddha paid little attention
to the organisation of the order of laymen.
ઉપરાંત મહાવીરના સિદ્ધાન્તો extremes ઉપર નહોતાં. એક
બાળુએ વેદાન્તનો એક વાદ (Monithism) અને યુદ્ધની શૂન્યવાદતા
(Nihilism Cisun) અન્ય વત્તેને યોધતા જ્યારે મહાવીર દ્વેત
વાદ (Dualistic theory)ને ઉપદેશતા હતા. વેદાન્ત જ્યારે
કર્મકાંડને પ્રમુખ પદ આપતું હતું ત્યારે યુદ્ધ દર્શન કર્મકાંડને બિલકુલ
સ્થળ આપતું નહોતું. પરંતુ મહાવીરે વચ્ચેનો પંથ લીધો અને ધર્મ ને
નીતિના ઉંડા રહસ્યથી નિભાવી શક્યા અને યુદ્ધ દર્શન ભાર-
તમાંથી અદૃષ્ટ થયું.

મહાવીરના પછી ગૌતમ, જંતુસ્વામી, મુખર્માચાર્ય ઇત્યાદિ
મોટા નેતાઓ થયા પરંતુ બીજા વાતાવરણમાં કંઈ ફેરફાર થયો
નહો. આ પ્રમાણે લગભગ હજારેક વર્ષ વીતી ગયાં. અત્યાર મુખીમાં.

જનોનો અગત્યનો પ્રતિહાસ અગીઆરમી, બારમી અને તેરમી સદીનો છે. અને તે વખતની મહાન વ્યક્તિ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય છે. (૧૦૮૮--૧૧૭૨- ઇ. સ.) તે વખતે જૈન ધર્મનો પ્રસાર ગુજરાતમાં ઘણો વધી ગયો હતો. કૃત્તિ સ્થાન હાલના બિહાર પ્રાન્તને લગભગ ભૂલી જવામાં આવ્યો હતો. ત્યારપછી દક્ષિણ ભાગમાં અવલુ ખેલગુરુ ઇત્યાદિ સ્થળોમાં જે જૈનોનો મોટો વરમાવ થયો હતો તે પણ ભૂલી જવાયો હતો.

ગુજરાતનો નાથ સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને કુમારપાલે જૈન ધર્મને ખાસ આશ્રય આપ્યો અને તેથી જૈન ધર્મનો ઘણોજ પ્રચાર થયો. તે વખતે જૈનો કેટલી ઉન્નતિ ઉપર હશે તે હાલના આચાર્યો-લોજકલ પ્રમાણેથી કલ્પવું મુશ્કેલ છે. આખુના દેવળો, શિખરજી, માંગીતુંગી, પાર્શ્વનાથ, સોનાગિરી, ગિરનાર ઇત્યાદિના મોટા મંદિરો કલ્પનાશક્તિને ગુચ્છવાળામાં નાંખી દેછે ત્યાર પછી મુસલમાનોનો જમાનો આવ્યો. હિંદ પરવન્ત થયું, ધર્મના ગુલમનો કેર વધી ગયો. મોટાં મોટાં મંદીરો, જ્ઞાનના ભંડારો નાશ પામ્યા પડવી દશા તરફ વહન કરવા માંડ્યું અને અ.જ સુધી આણ રાખ્યું. હવે આપણે પાછા ફરવા મથન કરીએ છીએ. અને તેથી આશાનાં દિગ્ગા મિરણોમાં સ્નાન કરીએ છીએ.

આપણી જૈનોની ભાષા ઉપર નોંધ.

જૈન સાહિત્ય ઇ. સ. સદીની શરૂઆતમાં વિશેષમાં પ્રચારમાં આવ્યું ત્યાર પછી હેમાચાર્યના વખતમાં વિશેષ વિસ્તારને પામ્યું હોવું જોઈએ.

મહાવીર સ્વામિ જાતે ક્ષત્રિય હતા અને તેમને ખાસ કરીને આ બ્રાહ્મણ વર્ણને એટલે ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર જૈને આપણે

હાલમાં કહીએ છીએ તેને આપવામાં આવતો હતો વખતે, સંસ્કૃત ભાષા બોલવામાં આવતી હતી. પરંતુ ફક્ત તે બ્રાહ્મણ અને ઉચ્ચકુલમાં જ બોલાતી હતી. હલકા કુલમાં પ્રાકૃત ભાષા વપરાતી હતા અને તેથી મહાવીરે પોતાનો ઉપદેશ પ્રાકૃત ભાષામાં શરૂ કર્યો હતો અને એ સંપ્રદાયને અનુસરીને, જૈનોનું લગભગ ૮૦ ટકા જોડણી સાહિત્ય પ્રાકૃત ભાષામાં લખાયેલું છે. જ્યારે વાદવિવાદ અથવા બાળ્ય ઇત્યાદિ લખાતાં ત્યારે સંસ્કૃતનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો અને તેને અંગે આપણું સંસ્કૃત સાહિત્ય પ્રાકૃત સાથે સરખાવતાં આશ્ચર્ય છે.

પ્રાકૃત ભાષા એ સંસ્કૃત ભાષામાંથી અપભ્રંશ થયેલી ભાષા છે જેમકે શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાંથી ચરોતરની અપભ્રંશ ગુજરાતી અથવા સુરતની ગુજરાતી અથવા કાઠીઆવાડની ગુજરાતી ઇત્યાદિ. તેજ પ્રમાણે પ્રાકૃત ભાષામાં ઘણી ભાષાઓનો સમાવેશ થાય છે. પ્રાકૃત, માગધી, પૈસાચી અને અપભ્રંશ, એ ચારનો તેમાં ખાસ સમાવેશ કરવામાં આવે છે.

પ્રાકૃત ભાષા ક્યારે બોલાતી હોવી જોઈએ ?

૧. અશોકના વખતના પ્રાકૃત ભાષામાં લખાયેલા : શિલાલેખો જણાવે છે કે તે વખતે પ્રાકૃત ભાષા બોલાતી હોવી જોઈએ. એક શિલાલેખ ઉપર ઓક રાજા એન્ટી ઓક્સનું નામ આપ્યું છે. તે ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦ વર્ષ પહેલાં થયો હતો. ૨. ઉપસંત એકદ્રીઆના કેટલાક સિક્કાઓ ઉપર પ્રાકૃત ભાષા જડી આવે છે. ૩. ઉપસંત આપણા સંસ્કૃત નાટકોમાં પણ હલકા પાત્રો પ્રાકૃત સંસ્કૃત બોલતા જણાવે છે. જેજ પ્રાકૃતમાંથી અપભ્રંશ થઈને આપણી હાલના ગુજરાતી,

મરાઠી ઇત્યાદિ ભાષાઓ થઇ છે. અશોકના શિલાલેખ વિશે લખતાં જનરલ એ. કર્નીગહામ જણાવે છે કે:—

“The Inscriptions are quite invaluable for the study of the Vernacular Languages of India as they present us with several undoubted and authentic texts of the common languages of the people in the third century B. C.

As revealed in these engraved records this spoken language was essentially the same throughout the wild and fertile regions lying between the Himalaya and Vindhya from the banks of the Indus to the mouth of the Ganges. There are however some marked points of difference which show that there were at least three distinct Varieties of Pali (or Prakrit) in the time of Asoka.”

(હોએરનલના ‘પ્રાકૃત લક્ષણ’ નામના વ્યાકરણમાંથી)

આ ઉપરથી જણાય છે કે પ્રાકૃત ભાષા ઈ. સ. પૂર્વે ૫મી સદીથી તે લગભગ ઈ. સ. પછી ૭ મી અથવા ૧૨મી સદી સુધી બોલાતી હોવી જોઈએ અને હેમાચંદ્રના પછી અથવા બલ્કે એ સદી આગમજ આપણી હાલની ગુજરાતી ઇત્યાદિની પ્રવૃત્તિ થઇ હોવી જોઈએ.

પ્રાકૃતની ચાર શાખાઓ ક્યાં ક્યાં હતી ?

ઉપરના ચાર શાખાઓ ચાર ભાગમાં વેંચી નાખવામાં આવી છે તે માટે જુઓ હોએરનલના પ્રાકૃત લક્ષણ નામના વ્યાકરણમાં આપેલા નકશો.

“માગધી, પૂર્વ હિંદુસ્તાનમાં બોલાતી હતી. તેનું ખાસ લક્ષણ એ છે કે એ ‘ર’ અક્ષરને બદલે ‘લ’ વાપરે છે અને તે ખલસી, મિરત, રામગઢ, ધોલી ઇત્યાદિ સ્થળોના શિલાલેખો ઉપરથી જણાય છે. આ તમામ સ્થળો બિહાર અને બંગાળા પ્રાંતમાં આવેલાં છે. એટલે આપણે સદરાનપુરથી આમ્રા, અલ્હાબાદ, અને જગન્નાથ એ ચાર બિન્દુએ અટકવી લાંટી દોરીએ તો માગધી ભાષા બોલતો દેશ જુદો પડશે. અસલ પ્રાકૃત તેજ પ્રમાણે દક્ષિણાર્ધ મધ્ય પ્રાન્તમાં, પશ્ચિમ હિંદુસ્તાનમાં અને કેટલાક દક્ષિણ હિંદુસ્તાનના ભાગમાં બોલાતી હતી. અપભ્રંશ પ્રાકૃત, ઉત્તર હિંદુસ્તાન સિંધુ નદીના પશ્ચિમના ભાગોમાં બોલતી હતી અને દક્ષિણાર્ધ મધ્ય પ્રાન્તમાં, આખા દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં અને વિન્ધ્યની આગુબાગુના જંગલોમાં પૈશાચી પ્રાકૃત બોલાતી હતી. આ ચાર ભાગમાંથી મળી આવતા શિલાલેખ ઉપરથી માલુમ પડે છે, કારણ કે અપભ્રંશ ભાષામાં ‘ર’ વપરાય છે જે માગધીમાં નથી વપરાતો; અસલ પ્રાકૃતમાં પહેલી બહુવચનમાં અન્ત્ય સ્વર ‘એ’ અથવા ‘ઓ’ જોવામાં આવે છે અને જ્યાં ‘એ’ આવે છે તેને અર્ધ માગધી પણ કહે છે કારણ કે માગધીમાં ‘એ’ આવે છે. આ શિલાલેખની ભાષાના ફેરફારને લીધે દેશના ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે.”

(હોએર્નલના વ્યાકરણ ઉપરથી નોંધ.)

પ્રાકૃત ભાષાના મુખ્ય ત્રણ કર્તાઓ ગણવામાં આવે છે. પ્રથમ ‘ચંદ’ જે જૈન હતો અને ‘પ્રાકૃત જૈન’ એમ પ્રાકૃત ભાષાને નામ આપે છે. એ ઉપરથી જણાશે કે તે વખતે પ્રાકૃત ભાષા ખાસ કરીને જૈનોના વાપરવા હોવા જોઈએ. આ ‘ચંદ’ ઇ. સ. પૂર્વે ૩૦૦ થી ૧૦૦ ના સમયમાં થયો હોય એમ લાગે છે.

‘વરંચી’ એ બીજી પ્રખ્યાત પ્રાકૃત વैयाકરણી છે. તેનું નામ વિક્રમની રાજસભાના નવ રત્નોમાં આપવામાં આવ્યું છે. તે કિપ-રથી ઇ. સ. પૂર્વે ૫૬ ની આશુબાશુમાં થયો હોવો જોઈએ કારણ કે હાલમાં વિક્રમ સંવત ૧૯૭૪ ચાલે છે.

ત્યારપછી ‘હિમચંદ્ર’ કે જેઓ ૧૩ મી સદીમાં થયા હતા. તેમણે સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત વ્યાકરણ બેશું રચ્યું છે કિપરાંત બીજા ધણા પ્રાકૃત વैयाકરણીઓ હશે પરંતુ ખાસ કરીને પ્રખ્યાતનાજ નામ અત્રે ટાંકવામાં આવ્યાં છે.

गुजराती भाषानां उपयोगी
पुस्तको ।

બાળભોધ જૈનધર્મ પહેલો-ખીજો ભાગ.	૦)-
" " ત્રીજો ભાગ.	૦)-
તત્વાર્થસૂત્ર ગુજરાતી અર્થ સાથે.	૦ ૧-
સામાયિક પાઠ (આલોચના પાઠ તથા ગુજરાતી અર્થ સહિત.)	૦)-
સામાયિક પાઠ બધા	-
જૈન સ્તવનાવલી	
અનિત્યપંચાશત (અર્થ સાથે)	૧
જૈન સાર પદ સંગ્રહ.	૦)
નિત્યનિયમ પૂજા (ગુજરાતી અર્થ સાથે)	૦ ૧
આલોચના પાઠ (અર્થ સાથે)	૦ ૧-
ચેતન-કર્મ ચરિત્ર	૦ ૧
યશોધરચરિત્ર (નાચિત્ર)	૦ ૧

એ સિવાય સર્વે પ્રકરનાં જૈન ગ્રંથો તથા પવિત્ર
કાશ્મીરી કેશર (રૂ. ૧૧૧૦૦૦૦) મળવાનું બાણીતું સ્થળ—

મેનેજર, દિગંબર જૈન પુસ્તકાલય-મુરત.

